

سُورَہ کہف کی تفسیر کے تناظر میں

دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال

تصنیف
حضرت الانسیدہ مناظر حسن گیلانی

تحقیق و تجدید

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ

سُورۂ کہف کی تفسیر کے متناظر ہیں

دجالی فتنہ کے نمایاں خدوخال

تقدیرت
حضرت علامہ سید مناظر حسین مدنی

محقق و ترمیم کنندہ
شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ

المیزان
پبلشرز، قادیان، پاکستان

پیشہ ورانہ ادارہ، لاہور، پاکستان، فون: ۳۷۲۹۰۱، ۳۷۲۹۰۲، ۳۷۲۹۰۳

عصرِ حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ

[تمام محاوروں پر اعراب]

پیشہ گوئی محفوظ ہے

سالانہ مکتوبہ سے ۲۹۳

من شامت شمس

محمد شامی خان سے

محمد شامی خان سے

السیران اور بانادالہ سے شامی کی

فَلْيَذْكُرُوا النَّفَارَ مِنْ يَتَحَفُّ وَغَيْرِهِ ۝

تذکیر بسورۃ الکہف یعنی

دجالی فقہ کے نمایاں خدو خال

دجالی فقہ جس میں قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار حاصل کر کے بنی آدم کو دین و مذہب سے اسی اقتدار کے آغوشِ ممانگی و تحفا لٹھا کر باغی بنانے کی کوشش کی جائے گی اسی فقہ سے حفاظت کی ضمانت درشاہی سچائی کے مطابق قرآن کی جس سورۃ میں نائی گئی ہے اسی سورۃ کے مضامین و اشتہارات اسی فقہ کے آثار کو پیش نظر رکھ کر اس کتاب میں واضح کرے گئے ہیں۔

دیوانی زندگی کو رکتھ جو بیٹھا چاہتا ہے اور ان پر مہربان چاہتے ہیں ان کے لیے اس کتاب میں طہارت و صوفیت کا کوئی سرمایہ جمع کر دیا گیا ہے۔

فَقُلْ مِنْ مَّا ذُكِّرَ ۝

سید منظر احسن گیلانی

فہرست مضامین

7	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	58
12	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	63
	باب اول	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	
15	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	68
19	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	72
21	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	79
	باب دوم	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	
26	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	84
	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	
27	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	90
29	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	94
	باب سوم	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	
32	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	101
36	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	104
40	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	109
44	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	113
46	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	121
48	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	129
50	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	133
54	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	142
56	مقام مرتبہ	نثر یہ واقعہ ہے کہ شیخ	145

184	شرک کی جدوجہد قسم	149	”زمانہ“ محفل ایک اندازِ ترشاپ
	باب پنجم	149	خدا، انتخابِ نفس
189	تحریرِ حیات، روزِ کف		اہل ایمان کو ملکہ اند طریق سے بچ کر ایمانی راہ
189	حیات دنیا کی بے بنی بنیوں کا حاصل	151	انتخاب کرنا چاہئے
192	حیات دنیا کی دوسری تشکیل		جہ اللہ اور جس جہ مسمیٰ کی انفرشیت حق پر ہوئی
	آمر و شیطان کا قصہ اور	153	چاہئے
194	اس کے لئے اجزاء اور		انتخابِ بہت کی مدت قیام، قوت کی روشنی
196	شرک پر اوغلت	152	جس
198	خدا کے بچانے سوچدین لی ریت		حیثیتِ انسانی کی ہواستِ خالی، عظمیٰ بھی نہیں
201	تخلف کا نتیجہ	158	”قیمت“ کا مفہوم
202	قد رقی معرفت کی، اونٹیں		انتخابِ بہت کی مدت قیام ہر جی
204	ایک لحاظِ انتخاب	159	نکتہ نظر سے
205	قرطوبہ اور عذاب		باب چہارم
	باب ششم	162	اخلاص و مستدرجہ سورہ کتب
	موقیٰ، حضرت زکریاؑ اور	162	تلاوتِ کتاب
206	یا مومن، یا مومن	167	تلاوتِ مبرا
206	(۱) قصہ، مومنی و غیر	168	انتخابِ رفقاء
206	قصہ کا حاصل	170	نویسٹ تعلقات
207	پیدا عملی درس	173	نقد
207	اور عملی درس	175	کمن لوگوں سے بچا ہائے
210	تیسرے عملی درس	178	تعلیق حق خدا کوئی مانے یا نہ مانے
212	حالات و ضرورت تحقیق	183	دو شاہی شخصیتوں کی تشکیل

باب ہفتم

- 275 بازو حیت و ماہر حیت
276 اللہ کا نام تک نوا نہیں
277 خدا کے بجائے بندوں پر اعتماد
278 دنیوی حیات ہی کے لئے ساری دوز و مرہب
283 اور میں پر فخر
284 انکار آیات اللہ و لقاۃ اللہ
291 امن ایمان کے لئے بنیاد
295 کلمۃ اللہ کا مفہوم
297 کس نسبت چند تھے
298 ازالہ شبہ!

اصحاب کہف جدید تحقیق

کی روشنی میں

- 302 از: مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ

- دجانی قندہ کے پیش آنکر ہندوستان قدیم میں
214 دلی و رسول کافی میں ہجرت پر مبنی تھ
218 تعلیم جدید کا ایک عمومی اثر
221 تھ۔ کی تاریخی تکمیل غیر ضروری ہے۔
225 ایک اعتبار
225 (۲) قصہ ذوالقرنین
226 ذوالقرنین کی قومی خدمات
230 قصہ کے نتائج یعنی فرائض حکومت
236 ذوالقرنین سکندر زردی نہیں
236 (۳) یاجوج و ماجوج
237 ایک نامانی کا ازالہ
240 یاجوج و ماجوج کی خصوصیات
242 لفظ سہی کی تشریح
245 کیا یاجوج و ماجوج اولاد دہ نہیں؟
249 یاجوج و ماجوج کیوں ستحق راظہرے
253 یاجوج و ماجوج کے غروب کا زمانہ
263 ایک قرآنی اشارہ
266 یاجوج و ماجوج کون ہیں؟
270 دعویٰ "مہدیت" و "مسیحیت"
273 ایک مستند حاکمیت
غالب رو کی یاجوج کی نسل ہیں اور برطانوی
274 ماجوج کی نسل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرشِ مرجب

بیابانی مرجب کئی شرم مائی
ز صاف دور چٹائی گھر آجیہ رابی!

حضرت مولانا مناظر آسن کیوانی نور بعد مرقدہ خانی یہ وہ چٹائی تالیف ہے جس کی تدوین کی سعادت مجھے پہنچتی ہے۔ اس کی مورخہ خاطر آسن میں اس کی حلیہ لیت کا شرف بھی مجھے پہنچ رہا ہے۔ تدوین تدوین نہ دیت "اور" حوالہ سے ایمانی "کی لیے بعد" پھر "تدوین" حوالہ سے انداز کی ہر مشہور ہے۔

"تذکرہ لاہورہ انقلاب" کی ترتیب احمدیہ جامعہ پنجاب ۱۹۵۶ء اور ۱۹۵۳ء کے درمیان ہوا۔ خواجہ سید الہام الدین عابد سید سید شاہ، مانی دامت اللہ علیہ و آلہ و سلم تھے اور ان کے بیٹے حضرت سید سید محمد و سید محمد ان تھے۔ یہ وہ انقلابی حوالہ ہے جسے طبعی نہ تھے۔

اس کتاب کی اشاعت کو مرحوم چٹائی پر نقل و اقبال علیہ السلام کی تدوین کی اشاعت کی تدوین نے ظاہر کیا تھا اس لیے مولانا بیابانی نے اس کا مسودہ نہیں کو بھیجا تھا۔ یہ واقعہ معروف ہے اس کی تدوین محمد مت۔ لہذا اس کو شائع کرویں مگر خواجہ اقبال علیہ السلام کی تدوین نے غلام کے بیٹے کے تو ہیں نے یہ مسودہ ان سے لے کر مولانا بیابانی کے ہاتھ میں پہنچا دیا اس روایت کو حضرت بیابانی کے الحاق نہ ہو۔ میرے ملاحظہ فرمائیے۔ ۱۹۵۶ء اور ۱۹۵۷ء کے درمیان ہوا۔

نہیں بھی تو گھر فرماتے ہیں۔

"تذکرہ سنی اقبال علیہ السلام نے سید الہام الدین کی تدوین (تفسیر) کا مسودہ بھیج دیا۔ طلب کیا تھا "لہذا بھی تھا کہ آپ ہی "کے سید" اس مسودہ کی تصحیح و ترتیب کا کام

میں نے کر دیا۔ اس کے بعد وہ اچھا محسوس ہو گئے۔ میں نے جو بھی لکھا تھا۔

اب نہ آیا نہیں۔ جو تو میں نے اس کے حال سے آگاہ کیجئے۔

پھر ۱۳ ستمبر ۱۹۵۷ء کے روزنامہ میں یہ خبر شائع ہوئی۔

انگریز (اقبال علیہ السلام) اچھا پڑا نہ چہ بے ہوش تو مسرور وہ ایسے ہی فرما دیجئے ایسا کافی

ناشر ان شاء اللہ شائع کر دے گا۔

اس کے بعد کا اظہار نامہ مورخہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۵۷ء اس شخص میں مفصل ہے اور ان کی وہ خبر

غیب تھی۔

انگریز السعید الرشید دہلی خدام محمد صاحب مددکم اللہ مددہ

مکتبہ کا مسودہ دریافت کیا۔ میں نے انہیں اس میں طے لگائی مگر تم تیسرے نمبر پر

نہروں ایک ہی تھی وہ اچھا نہ کراہی۔ کا پیغام اور نہ جانے کیا کیا آپ کی یہ کتاب

عامتہ میں۔ ہاں کہ یہ فتنہ لا اہلہ الا کا۔ لکھتے وقت اس کی ایک کاپی فرمائی

تھی میں کافی وقت لگا کر فرمایا۔ ہر روز فرمائی صاحب (میں نے صاحب علی علی

موجودہ جہاں وقت لگا رہا۔ دہلی کراچی۔ نہ لکھتے تھے) کے بارے جاننے کا خیال

تھا کہ بنے تو دل شرباب تھا۔ یہ کہ میں کہوں میں آپ کو چھوڑ دیا آپ نے خیر کے ملنے

کے دوسرے دن کھڑے ہوئے۔ مکتبہ کا مسودہ بھی اچھی حالت میں مل گیا۔ آپ کا

انہوں نے کہ چاہتے ہیں اس کتاب کی اشاعت کا سامان نہ لکھا حالانکہ میں مکتبہ

میں اس کی اشاعت کی زیادہ کوشاں رہا تھا۔

خیر جو خدا کا قصداً کرے کہ میری جی میں اشرمت کا نظم ہو جائے۔ آپ

نے مخلصانہ ہمدی ورت تہیہ میرست بخا آیتوں پر احباب لکھنے میں جو زور

رہا اشد فرمائی ہے اس کا بہت بہت شکر ہے۔ بڑا کام ہو گیا۔ اے ان شاء اللہ بہت

زیادہ بڑھ گئی اور امید ہے کہ ان میرست اور آپ کے قلم کاروں و عورتوں کے ساتھ شائع

ہوگی۔ دیر چاہیے ان شاء اللہ اس کا اثر بھی کر دیا جائے گا۔ آپ نے یہ نہیں تھا کہ

ذاتی طور پر آپ کے نزدیک یہ کتاب کیسی رہی خیال تھا ہے کہ میرید صاحب

(حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ) کی رائے عالمی کا بھی تذکرہ اس کے متعلق آپ نے کسی سابق مکتوب میں فرمایا تھا۔ ● کلمہ اذکر میں سے اتنا معلوم ہوا کہ سید صاحب اس کے مندرجات سے ناخوش نہ ہوئے تھے۔ ابتداء میں انہوں نے مجھے قصداً کہا کہ ”کیسے قادیانیوں کے مقالوں کا شکار نہ ہو جانا شاید ان پر واضح ہوا ہوگا کہ یہ سنا ہو“۔

اس سب کچھ ہو جانے کے بعد مجلس علمی کراچی کے بانی مولانا محمد موسیٰ میاں افریقی رحمۃ اللہ علیہ سے خود حضرت گیلانی بی کے زریعہ تعارف حاصل ہوا تو وہ اصرار کی تحریک پر اس کتاب کی اشاعت پر شوق آ رہے ہو گئے۔ اس سب میں نے پھر یہ مسودہ حضرت گیلانی سے طلب کیا۔ جواب پاسواپ آیا۔

”سورۃ تہف والا مقالہ تحکیم الاسلام مولانا قاری محمد حبیب صاحب (مہتمم دارالعلوم دیوبند) اپنے ساتھ لے کر چلے گئے ہیں میں ان سے طلب کروں گا اگر مولانا نے وہ پس کر دیا تو اس کو بھی ان شاء اللہ بھیج دوں گا۔ یک خاص حصہ میں زیمم کی بھی ضرورت محسوس ہوئی غالباً اسی مصلحت کو پیش کو عدداً اشاعت میں زیادہ دخل ہے۔“

(اپریل ۱۹۵۵ء)

مسودہ تحکیم الاسلام حضرت قاری محمد حبیب صاحب مدظلہ کے ہاں سے فوراً آ گیا مگر جہاں تک نظر ثانی و ترمیم کا تعلق ہے ۱۶ اکتوبر کے کراچی نامہ میں مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ ”اخی قوت بھی اس عرصہ میں پیدا نہ ہو سکی کہ ان دونوں کتابوں (تدوین فقہ اور سورۃ تہف) کی نظر ثانی کر لوں۔“ ●

● اب خود راقم الحروف کو یاد ہے کہ کیا عرض خدمت کیا تھا۔ حضرت گیلانی کو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی رائے گرائی کا بخیر یاد تھا حضرت غلام کی وفات پر جو ”تدوین سلیمانی“ حضرت گیلانی نے لکھا ہے اس میں ایک شعر یہ بھی ہے۔

اپنی تحریروں میں خود میری نظر تھجہ بروی رائے کا تیری دل کو ہیٹھ اٹکارا

● یہ تمام کتابت گیلانی، بہار، حیات، کراچی ہدایت و نفعہ ۱۳۸۳ھ مارچ ۱۹۶۳ء میں شائع ہو چکی ہیں۔ ۱۲

مسلک ملت نے بالکل مفصل کر دیا اور بالآخر یہ گورکانی سیاست پر صاحب خیر و نظم عالم نے یہ سب انھیں دیا تھا عارف چشتی و قادری نسبتوں کا سنگم ۵ جون ۱۹۵۶ء کو قصبہ گیلانی (بہار) میں واصل ہو گیا۔ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ۔

مولانا گیلانی کے آخری یہ مہم حیات میں یہ مسودہ ان کے شاگرد عزیز و جلیل ذاکر یوسف لدین صاحب (صدر شعبہ اسلامیات جامعہ عثمانیہ) کے ذریعہ آئے و احد مرید اور مہینہ نویس شاگرد محترم محمد جمعی الدین صاحب تک پہنچ گیا اور جب ان سے میں نے اس کا مطالبہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خود اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ برسوں مسودہ انہی کے پاس چلا اور ان کی شہرت کی کوئی سبیل نہ ہو سکی خدا تعالیٰ کر کے ۹۷۰ء کے وسط میں حیدر آباد دکن میں "قرآن و میراث سوسائٹی" کی طرف سے یہ پمپ کر منظر پر آ یا اور الحمد للہ کہ من و من راقم الحروف کی مرتبہ شکل میں شائع ہوا۔ گو اس میں اس کا کوئی اثر نہ نہیں کیا گیا ہے۔

بہر حال غرض کا مقام ہے کہ مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حسب خواہش اب پاکستان میں بھی اس کی اشاعت کا سامان درپا ہے۔

ناسیاتی ہوئی اگر آپ نے کاغذ دوست جناب عبدالرؤف قادیان صاحب اسٹینٹ کنٹرولر امتحانات پورہ آف سینڈری لکچریشن (کراچی) کا ذکر نہ کروں جنہوں نے زبان سے بات نکلتی ہی "تذکیر بسورۃ کہف" کی شاعت کا مرصد طے کر دیا ان کے اس تعاون سے حضرت عینائی کی روح عیناً سرور ہوگی۔

آخر میں دو لفظ "یا جون و جون" اور خصوصاً "جول" کی تعین سے متعلق بھی عرض کرنے کو آتی چاہتا ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کے جو اشارات احادیث نبویہ میں ملتے ہیں وہ سب اپنی نوعیت میں عیناً ہی ہیں اس لئے ان کے حقیقی تشخص و تعین میں فکر و نظر و ذوق علمی کے اعتبار سے فرق کا پیرا ہو جائے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو تاویل و تفسیر مولانا گیلانی نے اس کتاب میں اختیار فرمائی ہے اس سے دوسرے صاحب بصیرت علماء کو اختلاف ہو مگر حتمی بات تو بہر حال خود ان کی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اصل حقیقت تو وقت مقدری پر نگاہوں کے سامنے

آنے لگی۔ فلیٹ موانہ لیا آئی جیسے عیسٰی نظر و سنج العلم عہدِ مری مامور ملت محمدیہ کی بد حالی کی اصلاح کا سوز و درد رکھنے والے نہ وہ دین کی پیش کردہ توضیحات و تشریحات کی یہ افادیت کیا تم ہے کہ اس سے تجسس و حس کی کمی الجھنیں دور اور فکر کی بہت سی سوسائیں صاف ہو جاتی ہیں اور نگاہ کو کونسی ایک سمت کی رہبری ملتی ہے جس سے وہ اب تک نا آشنا تھی نیز قرب قیامت کے سوز و درد میں دہائی فتنوں سے ایران کو بچا کر لے چلے اور غافل تہاجر پر فوراً محاذ بن ہو جانے کا خیال بلکہ غلامِ اہل ایران میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ موانہ کا بڑا احسان ہے اور یقیناً یہ کہ ملت اسلامیہ کی طرف سے اس کے بدلے ان کو نامتناہی اجر و کار کا شکوریت سے متاثر ہے گا۔

اللہ تعالیٰ اس تذکرہ نگار کی کے ذریعہ اس ملت کو کمر اہی سے محفوظ و رہدایت پر قائم رکھے۔ آمین۔

والسلام علی من تبع الہدی

ندو ناچیز

غلام محمد

یکم دسمبر ۱۹۷۵ء

۱۱/۱۲

دیباچہ

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى

سورہ کہف کے مطالعہ اور مراقبہ نے جن مضامین اور خیالات کی طرف ذہن کو متغیر کیا ہے وہی تحریری لباس میں آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تفسیر یا تاویل کا اطلاق ایذا اس پر صحیح ہو یا نہ ہو، مبین مستغنیٰ لیں بن جانے کے بعد فن تفسیر کے نئے جو چیزیں ضروری قرار پانے لگی ہیں یا قرآنی الفاظ کے واضح پہلوؤں کو ترک کر کے ایسے مطالب اور نتائج کا قرآن کی طرف انقباض جن کی طرف ہم حالات میں آدمی کا ذہن مشکل ان سے متعلق ہو سکتا ہے تاویل کا مطالبہ اُن پر بھی ہے جو مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اس نقطہ نظر سے نہ یہ تفسیر علیٰ کمال ہے کہ شاید مستحق ہو سکتا ہے اور نہ تاویل کی کا اطلاق اس پر درست ہو سکتا ہے کیونکہ فن تفسیر کی اصطلاحی خصوصیات سے بھی یہ کتاب آپ کو مدلی نظر آئے گی۔ اس میں یہ قصص ہیں نہ روایات اور نہ مفسرین کے اقوال ہی۔ کتاب کی ضخامت بڑھائی گئی ہے۔ اسی طرح اپنا حسن ظن تو یہی ہے کہ کھلے کھلے صاف واضح نتائج قرآنی الفاظ سے چونکہ نالے گئے ہیں اس لئے تاویل بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔

جو بھی بڑا ذالہ اشتیاء کے لئے اپنی اس ناچیز خدمت کا نام بجاے تفسیر و تاویل کے احتیاجاً خاکسار نے ”تذکیر بالقرآن“ رکھ دیا ہے ”گویا تفسیر و تاویل کے مقابلہ میں ”تذکیر“ قرآنی خدمت کی ایک نئی قسم یا نئے پہلو سے آپ روشناس ہو رہے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ اس ذریعہ سے لکھنے والا خود بھی چونکنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی چونکنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ ”تذکیر“ کے الفاظ سے اپنے اسی نصب العین کو واضح کرنا مقصود ہے۔ کہنا وہی ہے جو سہر مروجہ کی زبان سے بدلتا پہلے کیا آیا یا تھا کہ:

خوشی ہے سب کہ آپیشن میں خوب بستر یہ چل رہا ہے
 کسی کو اس کی خبر نہیں ہے ریش کا دم نکس رہا ہے
 دبتا انت تعلم ما تخفی و ما تعلن و ما تخفی علی اللہ من شیء فی
 الارض و لا فی السماء

سیدنا محمد حسن میلانی
 میلانی (بہار)
 ۲۳ اگست ۱۹۵۲ء

☆☆☆

● رشتہ، عید، غم، محبہ، انا، اے، لے جاتی ہو، کچھ سیکی صورت، اتنی کی رفتاری ہوگی۔ ●

صحیح مسلم کے الفاظ ”کالغیث“ اسناد برتہ البریح“ کا مطلب یہی ہے اور یہ نکرہ زمین کے خلوں اور شجروں میں نہیں بلکہ آئینہ و آفریقہ یورپ و امریکہ وغیرہ کے ایک ایک فوٹ تک رسائل و سرائیس دن میں ہو جائے گی اگر اس ابن معن والی روایت کے الفاظ ”فلا ادع خیرہ الا عیظہا فی الاربعین نلہ“ (مسلم) سے نہیں سمجھیں آتا ہے اور یہ حاشیہ نویس کی تیز رفتاری کا ہر جگہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کی طرف تکرار العدل میں جو مذہب منسوب کیا گیا ہے اس میں آنکھ و پیش آنے والے وارث کے سلسلہ میں دو چال کا ذکر کرتے ہوئے وی بھی فرمایا تھا کہ منادی بصوتہ بسمعہ بہ ما بین الحافضین (علامہ کتب الحدیث جلد اول صفحہ ۵۵۷) سند احمد) ”پکارنے کا، چال ایک نیکی آواز سے سے خافضین (مشرق و مغرب) کے ارمیوں نے والے سنیں گے“ جس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف ”رفقہ“ بلکہ ”آواز“ کے سہ میں بھی

[illegible]

ناسخ کا مسئلہ دہاں کے زمانہ میں غیر اہم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اسی کتاب میں مستدرک حاکم کے قول سے عبد اللہ بن عمرو کی ایک روایت درج ہے جس کے متعلق جو پائی جاتی ہے اس میں بھی ہے کہ ”جانی کی آواز کو مشرق و مغرب نے بائندے میں لے لے۔“ (ص ۴۹ جلد ۲ کنز العمال)

اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے ”علاج و معالجہ کے طریقے بتائی کر۔“ کہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ ”الاکسمہ (مادر وادادہ) والا بسر ص (پڑھی) تک کو پکا کرنے کی منہایت پیدا ہو جائے گی۔“ (کنز عم ۴۸ جلد ۲)

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ”محراث لہ انصار الارض“ (یعنی زمین پر چنے والے دروہوں اور ٹبروں پر بھی اس کو کام و ملا کیا جائے گا) جس سے معلوم ہوا کہ سیرابی کے ذرائع میں غیر معمولی تر قیام رونما ہوں گی کسی کے ساتھ شمار ہوا شائد بھی ہے یعنی زمین کی پیدادوں پر بھی اس کو ہونچنا پڑے گا۔ سیرابی کے ذرائع پر کام یافتہ ہونے کا رزق تہہ ہے اور یہی نہیں بلکہ وہی معلوم ہوتا ہے کہ سن سون برساتی ہواؤں سے بھی کام لینے کی تدبیر اس پر منکشف ہو جائیگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ:

بامر السماء فصطر والارض تنبت (ص ۳۹ جلد ۲ کنز بر مستد)

”ہاں کو کھم دے گا تو برے لگے گا اور زمین و حکم دے گا تو اٹھ لگے گی۔“

اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نباتاتی پیدادوں کے ساز میں کے پیر کے معدنی ذخیرہ ہوں گے بھی براہِ مد نظر اس میں غیر معمولی اثرات کا درہاں اظہار کرے گا حدیث کے الفاظ ہیں کہ:

ويسمر بالخربة فيقول ليها اخر جي كنوزك فتبعه كنوزها

(کسر ص ۳۹ جلد ۲)

اچڑ زمینوں پر گزرے گا اور کہے گا کہ نکال اپنے ذخیرہ کنوز یہ ذخیرے اس کے پیچھے تو میں نے اذن ہی روایتوں میں دہاں کی طرف بحی الموعنی (یعنی وہ مردے کو زندہ کرنے کا) کے اذکار و منسوب کے لئے ہیں ان سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت اس میں پیدا ہو جائے گی یہ بھی ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا بھی ”سماں میں ہے کہ زندہ آدمی کو چیر کر رکھ دے گا پھر انہوں نے ان کو جوڑ کر اسی آواز دے گا اور کچھ اسی نقطہ پر

شتم ہوتا نظر نہیں آتا بلکہ روایتوں کے اس حصے پر غور کیجئے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوال
وہاب کا آپلہ کرشمہ یہ بھی اٹھانے کا کہ (ابن حبیب، روایتیں) جنہیں شیاحین لوگوں کے سامنے
نمودار ہو کر کہیں گے کہ ہمارا یہ نام ہے اور تمہارا ہے ہم سے۔ تو نے باپ یا مری ہوئی میں یہ
دوسرے طریق ہیں تو ظاہر ثابت کے یہ ہیں

و بيعت معه الشياطين على صورة من قدمت من الاءاء والامهات
والاحوان والسعارف فينتي احدهم الى ابيه واخيه فيقول انت فلانة
فانت تعرفني۔ (کنز العمال ص ۲۵)

’پورا ہونے چاہیں گے وہاں کے ساتھ بعض شیاطین ان لوگوں کی شکلوں میں جو سر
چکے ہیں باپ، ماں، بھائی اور بھائی بچے نے لوگ پھر کوئی اپنے باپ یا بھائی کے پاس
ہے کا پ وہی پوچھنے کا کہ میں قرآن آدمی کی نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں
پہچانتے؟“

بعض روایتوں کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے۔

وہابی۔ برسرِ تہذیبہ شیاطین ہیں۔ ’مگر جو مردوں کی سی شکل نے مردوں۔۔۔ نہیں گئے کہ
کچھ تم پہچانتے ہو میں تمہارا بھائی یا تمہارا باپ یا تمہارا اکلان رشتہ دار ہوں کی تم نہیں جانتے؟‘
کہ نہ مر چکے ہیں۔ (ص ۷۷)

’قریش اس کا بھی سراغ دیتا ہے کہ مردوں کے ساتھ زندوں کے تعلق پر اصرار کرنے کا دعویٰ بھی
اسی طریق سے لیا جائے گا جیسے سنا جاتا ہے کہ یورپ و امریکہ میں ’’جنگل مردوں کا خاص
گروہ ان سے مکان کے مواقع ان مردوں کے زعم و خیالوں کے لئے‘‘ اچھو لیا تم
والوں کی طرف سے دیا گئے ہوتے ہیں۔‘‘ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالہ دے کر
مسند احمد میں وہابیوں کے متعلق ایک حدیث پائی جاتی ہے جس کا ایک جزیو یہ بھی ہے۔

وہاں کسی دیہاتی سے کہے گا کہ تمہارا باپ یا تمہارا دھرم کے میں تمہارا
ہوں تو تم مجھے پوچھنا کہ وہابی کہے گا کہ چھو ایسا کہہ کے اٹھاؤ جب وہ حدیث
روایتیں اس دیہاتی کے سامنے اس کے باپ کی شکل اختیار کر کے نمایاں ہوں گی

اور ایمانی سے کہیں ٹہکی کہ اسے میرے بیٹے تمہارے جہاں کا ساتھ دو اور اس کی پیروی کرو
 یہی تمہارا رب ہے (کنز العمال ص ۳۰ جلد ۲)

بہر حال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار جو جہاں کو دیا گیا جائے گا وہ یہی یا اسی قسم کی
 دوسری باتیں بھی ہیں جن کی تفصیل وہاں کی متعلقہ حدیثوں میں پڑھیں یا سکتے ہیں، لیکن یہاں
 تک میرا خیال ہے کہ جہاں اور جہاں بنانے والا اس کا وہ دھڑلے کا ہوا ہے اس غیر معمولی وقت اور
 کے استعمال میں وہ اختیار کرے گا۔

میرا مطلب :

یہ ہے کہ قوانین قدرت پر غیر معمولی اقتدار بنانے اور انکی چیز نہیں ہے جو وہی کو جہاں بنا
 دے بلکہ قدرتی تعمیر کی رو سے تو قدرت کے قوانین سے استغناء و نسل انسانی کے مابین اختلاف کا
 نہ برا اتفاق ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس کا جرح علم بخشا گیا تھا وہی ایمانی صبر کی یہ تعمیر ہے، سوئی اس
 کے کون نہیں جانتا کہ حضرات: نبیاً علیہم السلام کو بھی اسی قسم کا غیر معمولی اقتدار بخش دیا جائے۔ طوبی
 اجرام یا سفلی اجسام کی تعمیر کی مثالوں سے ان کی زندگی معبود نظر آتی ہے۔ سمندر کا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ضرب عصا سے پھٹ پھٹنا، یہ حق و بقیہ کا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب
 ہے یا پھر خود قرآن میں ذکر آیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکھڑا وہاں کو چنگ بھی کرتے تھے
 بلکہ مردوں کو زندہ کر کے بھی اٹھاتے تھے، بہر حال تعمیرات کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کی کیا
 کمی ہے مگر تعمیرات کو یہی اقتدار دیا گیا تو اپنے اس اقتدار سے جو کام وہ دیتے تھے اس
 سے دنیا واقف ہے۔ یعنی اقتدار بخشنے والے قادر و توانا کے شکر سے ان کے قلوب بھی معبود ہو جاتے
 تھے اور دوسروں کو بھی اسی خدا نے بخش دیا مہربان کی طرف بھیجتے تھے، تعمیراتی مظاہر کو حضرت
 علیہ السلام اپنے سامنے پا کر فرما کر رہے تھے۔

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ آيَاتِكُمْ أَوْ كُفِّرُوا وَ مِنْ شُكْرٍ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (النمل آیت ۴۰)

”یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، مجھے وہ جانچتا ہے کہ میں اس کا شکر کیا کرتا ہوں یعنی

شکر گزار ہوں یا: شکر می کرتا ہوں جو شکر کرتا ہے۔ پتے کے کرتا ہے۔ درجہ شکر می کرتا

ہے۔ علم: کہ یہ — وہ بنی ذات سے ہے۔ اور ^۴نفس: الہی ہے۔

نہیں اس کے بااقل برقمں جیسا کہ سب جانتے ہیں، جو اس اپنے انتقاد اور لے کرشوں کو قتلہ
جسٹس کے خد سے خود بائی بنے اور دوسروں کو بھی خد سے پڑا اور بائی بنا۔ فی میں استعمال کرے
کا۔ اس کی یہ خصوصیت اتنی نمایاں ہوں کہ عوام و خواص ہر ایک پر بشر ہیکل دو موسیٰ ہوں نہ بیٹوں
میں آیا ہے نہ بیٹر نظر میں اس کے مشن کا یہ اعتبار کی نسب العین خود بخود واضح ہو جانے کا۔
کچھ بھڑک اٹھتا ہے یہ مشہور روایت خود پول ہی کے تعلق بائی بنائی ہے تنہا دوسروں انہیں بچہ
نے فرمایا

یہ مکتوب میں تعبیر کا نام دیا گیا ہے، مگر اصل میں اس کا نام "مکتوب" ہے۔

’دجال کی دونوں سنگلیوں نے بیچ میں۔‘ (کنز) غلطی ہو گئی ہے جیسا کہ یہ ہے۔

نے کہا خواجہ صاحب ہو یا میر کا تب۔

”عجب! یعنی کھٹے چڑھنے والے لوگ اور“ خیر بابا! ”یعنی نہ شتہ نہ اند کا طریقہ میں میں نے کسی سے نہیں سنا۔ چاہا یہ تصویر تھی نہ ہے۔“ کو یا یوں سمجھا چاہئے کہ تقریباً ”عجب! عجب! دہائی تمدن و تہذیب کا شیرازی چمپا۔“ وہ انہوں نے ایسا دیکھا اور بابائے گمراہ دنیا ہے۔ ایسی انڈیا ہے جہاں کوئی کھٹکار ہوئی چلی جاتی ہے۔ حضرت انہیں کہتے تھے کہ میں نے انڈیا ڈالتے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ایسا دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اس کو چاہئے کہ میں سے دور رہے۔ اس کے چند بار میں نے دیکھا ہے۔“

والله ان الرجل لباتية وهو يحسب انه مومن فيبعده مما يحب به

المتبعت - الامداد والذو غير (5)

”اللہ کی قسم مجھ کو چاہئے یا نہ آجی کے کا یہ خیال کرتے ہوئے لہو وہ ہو کر ہے

نظر: غصے نے ساتھ لڑائی کا یہ دم پہنچا دیا کہ انہوں نے علی علیہ السلام اور خنصہ

”لوں کے جوہاں سے ملنے کے ساتھ شہید ہو جاؤں گے۔“

میں سے معلوم ہوا کہ وہ سرویں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی یہ معمولی مہارت بھی

اس میں پائی جائے گی اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ مردوں سے آگے بڑھ کر عورتوں کو بھی متاثر کرے گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

اخبر من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل يرجع الى امه وبنته وابنته و
عمته فهو فقهار باطلا۔

”وہاں کے ساتھ آخر میں عورتیں بھی نکل پڑیں گی حالت یہ ہو جائے گی کہ آہی اپنی ماں، بہن، بیٹی اور پھوپھی کو اس اندیشہ سے بے غمھے لگا لیں وہاں کے ساتھ نہ نکل پڑیں۔“

میر جال قدرتی قوانین پر غیر معمولی اقتدار کا غلط بلکہ قطعی ممکن استعمال یہی وہ ”فتنہ“ ہے جس میں استیلائے خود بھی جتلا ہو گا اور کوشش کرے گا کہ اس کی پھڑکانی ہوئی نکتے کی اس آگ میں دوسرے بھی بھونک رہے جائیں۔ باقی یہ مسئلہ اپنی کرشمہ نمایاں میں دو کئی ذرائع سے کام لے گا؟ ظاہر ہے کہ جب تک استیلائے خود ہو نہ لے آجائے اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیا جاسکتا۔ کیا محروم و جاودا یا اسی قسم کے غیر مادی ذرائع پر اس کو قابو نشہ جائے گا؟ یا جیسا کہ حافظ ابن حزم بحث کا خیال ہے۔

ابن حزم کا نقطہ نظر:

انما هو حیل يتحیل بحیل معروفة کل من عرفها عمل مثله
(الملل و النحل ص: ۴۱)

”وہاں حیلوں سے کام لے گا ایسے حیلے جن کا علم جو بھی حاصل کرے گا وہی سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے جو وہاں دکھائے گا۔“

جس کا حاصل یہ ہوا کہ ابن حزم کے نزدیک وہاں ”حیل“ سے کام لے گا۔ حیل لفظ کی جو معنی ہے۔ عام طور پر مینا کی طریقوں کی تعبیر عربی زبان میں ”حیل“ کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ مثلاً جرنیل کے طریقوں کا ذکر ”حیل“ کے زیر میں کرتے ہیں ”علم الحیل“ نام ہی اس علم کا ہے جس میں مینا کی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں اتالی جاتی ہیں اور یہی ابن حزم کا مقصود بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جگہ ”وہاں کرشموں“ کا تذکرہ کرتے ہوئے بعض مثالوں سے ”وہ لی کرشموں“ کو سمجھانا چاہا ہے مثلاً لکھا ہے کہ اس کی نوعیت وہی ہوگی جیسے

پچھلے دنوں بعض قوموں نے جلالت سے کام لیتے ہوئے دوسرے کے موزوں و تمدن و تہذیب کو اچائی و تمدن و تہذیب قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ بھی جو کر دیا کہ "متمدنہ جہاں" جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے وہ تو گنہگار اور اب مسلمانوں کو "اچاں" کے اصرار کی زحمت نہ کھینچی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ فیصلہ بھی ذوق فحش اور زہنیاتی کے حارسہ کا نتیجہ تھا اور اب بھی جن لوگوں کو اس خیال پر مصر رہے تو سمجھنا چاہئے کہ زہنیاتی کے مرض سے وہ غلبا یا نہیں ہوئے ہیں۔

یہ صحیح ہے کہ قدرتی قوانین پر بغیر معمولی وقتہ نہ کھینچی، اور اس کا صحیح تصور میں پورے دوسرے کا مسلسل قہم ہونا چاہیے اور اپنے میں اقتدار کو ان مسائل کے باشندے بھی ان ہی "دجالی اغراض" میں جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے استعمال نہ کرتے ہیں۔ "نہ" "نہ" یعنی "نہ" اور "نہ" ہوا سے بیزار ہی یا انفرادی موجودہ فحش تہذیب کا ایسا عام پیرا ہے جس پر جہاں و عالم بشر حیک ایمان کی کوئی گہری پینے اندر رکھنا نہ جانا اور نہ پناہ ہے۔ خالق کی مرضی کے مطابق جس کے بندوں کے آگے زندگی کا جو انتظام خدا کے فضل و کرم نے پیش کیا ہے اس میں کلام اللہ کی طرف سے پھر مرنے اور فساد کی پیدا کرنے میں آج پورے میں چاہیے وہ امتیاز سے عام ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے نہایت ہی وہ پیشین گوئی سمجھ میں آتی ہے کہ سو میں اچاں کے پاس بے گناہان دہاں واپس لانے کا تو طرح طرح کے شکوک و شبہات کی چٹا کر دیا ہے۔ اپنے اندر ہرگز ہی کوئی پاسے کا۔ یہ بھی ایسے چار بات کہ مردوں سے متجاوز ہو کر عورتوں کو بھی فحش کی یہ فتنہ بھی جی جی چڑی ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ "اسپر جو یزید" کے بیٹا کی آفات نے دہلی پیش کر کے اس معیار ہی کو یورپ والوں نے چاہا کہ مشرق کر دیں جس مذہب و آیات کے سلسلہ میں حق و باطل کو جانچنا تھا اگر واقعی یہ مان لیا جائے کہ جن فحش رجحانوں سے مکالمہ کا عام و اس فحش کی طرف سے قوتیں اپنے جہاں سے یہ شیا نہیں بلکہ فحش سے ہونے کو ان کی واقعی رجحان میں تو اس کا مطالب بھی ہو گا کہ مرنے کے بعد اعلیٰ زندگی کی بھلائی اور برائی غیر دشر کا تعلق ان امور سے نہیں ہے جن کے ساتھ نہ دشر کے تعلق کو مذہب و اہل قرار دیتے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ کو ساف صاف واضح غفلتوں میں خدائی کا دعویٰ جو اب کی طرف سے ابھی دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا ہے لیکن جس فحش رجحان کا لوگوں کو اس زمانے میں عادی بنا دیا گیا ہے اس رجحان کا آخری نتیجہ یہی ہے اور

یہی ہوسکتا ہے کہ بجائے خدا کے سب سے آخری اقتدار کی قوت کائنات کی بنی نوع انسان کی کو تسلیم کر لیا جائے مسئلہ ارتقاء جو مغربی طریقہ فکر کی تباہ کن خصوصیت رہا ہے اسی اس نتیجہ تک خود بخود سوچنے والوں کو پہنچا دیتا ہے بلکہ انسانوں میں بھی جوں کہ آج ہر قسم کی طاقتوں اور قوتوں کا مرکز یورپ و امریکہ ہی بنا ہوا ہے اسی "خدا" کے لفظ کا اطلاقی خواہ مغربی تہذیب و تمدن کے نمائندوں پر نہ کیا جائے لیکن خدا اگر اسی طاقت کا نام ہے جس کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے تو آج ان دلوں کو چیر کر دیکھئے جو مغربی تمدن کی زیر اثر ہیں ان کے اندر سے یہی عقیدہ اور احساس باہر نکل پڑے گا۔ یعنی یورپ و امریکہ والوں سے بڑا کوئی نہیں ہے ان ہی پر سارے کائنات کی انتہا ہوتی ہے۔ جو کچھ اسی تہذیب و تمدن کے متعلق لکھا پڑھا جاتا ہے اور جس قسم کی گفتگو یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ کے متعلق عوام و خواص کی مجلسوں میں کی جاتی ہے رسالوں اخباروں میٹھاؤں اور تحفیزوں میں جو کچھ سنایا اور دکھایا جاتا ہے شعوری و غیر شعوری طور پر یہی اثر ان سے دنیاغوں اور دلوں میں جا گزرتی ہو چلا جا رہا ہے کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر باریں ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا کھلے کھلے ساف لفظوں میں خدا کی کا دعویٰ ابھی نہیں کیا گیا ہے اور تو ائین قدرت پر بھی ان کا اقتدار بلندی کے نقطہ تک ابھی نہیں پہنچا ہے جس نقطہ پر وہ میں بیان کیا گیا ہے کہ "اسخ الدجال" کا اقتدار پہنچ جائے گا اس کی کوشش جیسا کہ مناجات سے ان ممالک میں ہو رہی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا راز بھی دریافت کر لیا جائے ایسی خبریں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں کہ بعض حیوانوں بلکہ شاید انسانوں تک کے متعلق احیاء موتی یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا عمل کامیاب ہو چکا ہے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بادلوں پر بھی قریب ہے کہ کابو پالیا جائے مگر انصاف کی بات یہی ہے کہ صحیح کامیابی یہی کہ چاہئے اس راز میں مغرب کی جدید تہذیب اور اس کی ارتقائی و صنعتی کوششوں کو ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے سوا ابھی ایسے مختلف وجوہ و اسباب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہئے کہ نبوت کی پیشین گوئیوں میں جس "اسخ الدجال" کا ذکر جن خصوصیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے خروج و ظہور کا دعویٰ بھی قبل از وقت ہے ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ مغرب کا جدید تمدن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ "اسخ الدجال" کے خروج کی زمین چار کر رہا ہے کیونکہ اپنی اقتدار کی قوتوں سے وہی کام یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں

بھی لپکا جا رہا ہے جس میں "الصحیح الدجال" اپنی اقتدار کی قوتوں کو استعمال کرتے گا۔ خدا بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر عزیز بنانے کی راہ پر پے صاف کر رہا ہے۔ یہ کہ چکا ہے لیکن بنائے خدا کے خود اپنی خدائی کے اعلان کی ترست اس میں ابھی چھ نہیں ہوئی ہے۔ "الصحیح الدجال" اسی قسم کی تکمیل کر دے گا۔ کچھ بھی ہو صحیح اور صاف، جتنی قلی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں سمجھنا تان اور دیکھنا، ہواں کی ضرورت نہیں ہوتی یہی ہے کہ "الصحیح الدجال" کے خروج کا دعویٰ تو قبل از وقت ہے مگر "الصحیح الدجال" جس فتنے میں دنیا کو مبتلا کرے گا اس فتنے کے نمودار کی ابتداء کسی نہ کسی رنگ میں ہونا چاہئے کہ جو چکی ہے وہ وہ لنگھوں میں چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ: جال آیا ہوتا آیا ہو لیکن "دجالیت" کی آگ یقیناً بھڑک چکی۔ آخر حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ "الصحیح الدجال" سے پہلے "دجال" کا ظہور ہوگا، بعض روایتوں میں ان کی تعداد ۴۰ اور بعضوں میں ستر چھتر تک بتائی گئی ہے۔ "دجال" سے پہلے ان "دجالہ" کی طرف "دجالیت" کا انساب بلا وجہ نہیں کیا گیا ہے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ "الصحیح الدجال" جس فتنے کو پیدا کرے گا کچھ ان قسم کے فتنوں میں اس سے پہلے ہونے والے "دجالہ" دنیا کو جتنا کریں گے۔

اسی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ "الصحیح الدجال" نے زہر کا علاج جیسے بتایا گیا ہے کہ سورہ کہف کی آیتوں میں پوشیدہ ہے اسی طرح اگر چاہا تو بے توہر دجالی فتنے کے زہر کا ازالہ بھی ہی سورہ کی آیتوں اور جن معارف و مضامین پر یہ آیتیں مشتمل ہیں ان میں تلاش کیا جائے چونکہ موجودہ مغربی تہذیب و تمدن جس کے زیر اثر دنیا کی اکثریت آج بھی ہے اور آتی چلی جا رہی ہے دجالی جراثیم کا جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے سرچشمہ بنی ہوئی ہے، تقریباً وہی فتنے جن کے ظہور کی خبر "الصحیح الدجال" کے عہد میں دی گئی ہے، یورپ کی اس تہذیب و تمدن سے اٹل رہے ہیں۔

اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر فقیر نے سورہ کہف کے مضامین اور مشتملات میں جب غور کیا تو بعض حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ شاید دوسروں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ہو ان کو قلم بند کر لیا گیا آج ان کی اشاعت کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔

واللہ ولی الامر و النولین۔

۱۔ اسباب کشف کا قصہ۔

۲۔ علم لدنی اور خدا کے حضور سے عہد و رحمت پانے والی آیت شخصیت سے سبکی طلبہ اسلام کی بات۔

۳۔ ذوالقرنین کا قصہ (اسی قصہ کے ضمن میں یہ جوچ و مارجن کا ذکر بھی پایا جاتا ہے)

۴۔ دواؤں کی مثالی سرگزشت اور مکالمہ جن میں آیت کے قند میں قدرتی پیداواروں کے معمول کے بڑے اہم و رائج دو مسائل تھے اور دوسرے کا دامن ان بزرگ و وسائے سے خالی تھا۔

۵۔ دنیا کی موجودہ پست زندگی کی ایک تصویر۔

۶۔ آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصہ کا احادہ بعض پیداواروں کے ساتھ۔

قرآنی قصص کی تاریخی تحقیق چنداں ضروری نہیں:

ان تمثیلی قصص و حکایات کو بیان کرتے ہوئے بعضوں کے شروع میں تو صراحتاً یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کا ذکر بطور مثال اور نمونہ کے لوگوں کے سامنے کیجئے مثلاً فرمایا گیا ہے:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ۔

"اور بیان کر ان کے لئے اس پست زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ:

يَا دُنْيَا كُنِي اِسْ پِسْتِ زَنْدَگِی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْخَيُوطِ الْمُدَّةِ۔

"اور بیان کر ان کے لئے اس پست زندگی کی مثال"

اور بعضوں میں اس کی تصریح تو نہیں کی گئی ہے مگر سابق و سابق اور قرآن کے شیوہ بیان کے جو مذاق شناس ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھنسی گزرتے ہوئے واقعہ کا دہرائی یعنی افسانہ گوئی کا انتساب قرآن کی طرف خود اپنے عہد و نمیز کا مستحکم ہے اسی لئے قرآنی قصص و حکایات کی تاریخی جستجو کم از کم میرے نزدیک غیر ضروری مشغلہ ہے۔ قرآن کا حامد دستور ہے کہ بڑے بڑے تاریخی و حقیقت سے صرف ان ہی اجزاء کا وہ انتخاب کر لیتا ہے جن سے خاص مقصد کے ذہن

نہیں کرانے اور سلجھانے میں مدد ملتی ہو۔ نہ صرف گزرتے ہوئے واقعات و حوادث بلکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اور ایک عالمگیر، ربّی انتساب کے متعلقہ حوادث مسلسل یکے بعد دیگرے پیش آتے چلے جا رہے تھے ان کے ذکر کی بھی ضرورت کہیں اگر پیش آگئی ہے تو اس وقت بھی حسب دستور ذکر کے لئے ان ہی اجزاء کو اس نے چن لیا۔ چنانچہ۔ اس خاص مقام میں کسی قسم کا تھیں کام وہ دلہنا چاہتا ہے۔ بدو اُخذ فتح مکہ جیسے اہم فیصلہ کن معرکوں کا تذکرہ آپ کو قرآن میں اگر سے ملے گا بھی تو اسی نوعیت کے ساتھ جو میں نے عرض کیا اور نہ بعض اہم واقعات مثلاً شعیب الیٰ طیب میں نظر بندی، ہجرت حبشہ، فتح خیبر اور ازیں قبیلہ بنی نضیر کی اسی سلسلے کی ایسی ہیں کہ ان کے ذکر سے ہم قرآن کو خالی پاتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو اتنا جمل کہ جب تک واقعہ کے تفصیلات کا علم نہ ہو ان ابتدائی اشاروں سے واقعہ کا علم نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نہ قصے کہانی کی کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی دو جا رہی یادداشت یا ریکارڈ ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے سارے مباحث ای ایک موضوع خاص سے ملتے ہیں۔ جہاں جہاں مناسب تھا بعض گزرتے ہوئے واقعات اور قصص کا بھی اس نے ذکر کیا ہے مگر اسی التزام کے ساتھ یعنی صرف بقدر ضرورت اس حد تک اپنے بیان کو محدود رکھتا ہے جس کی اس خاص مقام میں ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ پائیں گے کہ ایک ہی قصہ کا اعداد مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے قرآن میں جو کیا گیا ہے تو کہیں نسبتاً تفصیل وسط کار تک پایا جاتا ہے اور کہیں ای قصے کے کسی خاص جز کا ذکر کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے مجھے تو اپنے تجربہ کی بنیاد پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”ہڈی“ جیسے ایک ہی ہوتی ہے مگر بعدی نظام میں وہی ”ہڈی“ کسی جگہ کافی طویل و درمیں مولیٰ نظر آتی ہے اور دوسری جگہ بھی ہڈی ہی ہوتی ہے مگر ایک ڈیزائن سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی طریقہ قرآنی قصص کے استعمال میں اختیار کیا گیا ہے ایک ہی ٹکڑی ہوتی ہے پورے مختلف پیمانوں پر اسی ایک ٹکڑی سے کڑے بننا کر چنی اپنی

① یعنی جس کی ”شعرا“ اھدا الصراط المستقیم کی راہ میں جاتی ہے وہ یہی راہ جس پر پھر انسانیت قدرت و اس کے قوانین سے دعا کی نصیب پیدا کر لیتی ہے قرآنی تعبیر جس کی ”انعام“ کے لفظ سے لی گئی ہے۔

جگہ پر ان چھوٹے بڑے کٹڑوں کو خٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ قرآنی قصص کے متعلق ضرورت ہے کہ قرآن پڑھنے والے اس خاص نقطہ نظر کو اگر سامنے رکھیں مگر تو ان پر قرآن کا ایک عجیب و غریب اعجازی نظام واضح ہوگا۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ سورہ کہف کے ان قصص و حکایات کی تاریخی تحقیق یعنی کہاں اور کب یہ واقعات پیش آئے تاریخی آثار اور کتابوں سے انہی کے متعلق کس قسم کے معلومات فراہم ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں؟ بالکل ایک جداگانہ بحث ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا جس فرض سے قرآن اجرا لیا ہے اس کے لحاظ سے بحث و تحقیق کے اس جھگڑے میں پڑنا غیر ضروری ہے۔ یوں علمی نقطہ نظر سے جیسے دوسرے تاریخی واقعات کی سرانجام رسائی علمی خدمت ہے اس خدمت کو بھی انجام دے تو علمی حلقوں میں یہ خدمت بھی قدر و قیمت کی تسخیر ہوگی لیکن جس نتیجے تک پہنچانے کے لئے قرآن کی روشنی عام کی گئی ہے اس کے لئے تو صرف قرآن ہی کافی ہے۔ ❶

وہابی فتنہ کی بنیاد یعنی نظریہ ارتقاء:

بہر حال سب سے پہلی بنیادی بات وہابی فتنے سے ماؤف فطرتوں کی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ باور کرایا جاتا ہے جس کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے یا سے ملا ہے جس کے پاس خود کچھ نہ تھا؟ ایسی کہ زندگی بھی اسی سے ملی جس میں زندگی نہ تھی، علم اسی سے ملا جس میں علم نہ تھا۔ الغرض جس میں حیوانی نہ تھی اس سے حیوانی، جس میں شنوائی نہ تھی اس سے شنوائی، جس میں ارادہ نہ تھا اس سے ارادہ، جس میں اختیار نہ تھا، اسی سے اختیار و اقتدار سب کچھ تقسیم ہوا۔ یہی بنیادی احساس ہے جسے ہر اس دل اور دماغ میں آج پائیں گے جس پر وہابی فتنے کے غفریتی پر

❶ لیکن یہ وہ راستہ عربی زبان میں قرآن - جو استفادہ ایسے کر سکتے ان کو سمجھانے کا مرکز و لبثہ ہے۔ پہلے قرآنی الفاظ نقل کروں پھر ان کا ترجمہ کروں مطلب جان کر ان اس کے بعد بتاؤں کہ وہابی فتنے کی مسیت کے ازالہ میں سورہ کہف کے اس جزو سے مدد لینے کی کیا شکل ہے وراثت میں مختلف تجویزیں کس کس کو مل چکی ہیں؟ عیسائیں حق تعالیٰ کی ذات پر مجروح۔ کہہ کے میں کچھ کہنا شروع کرتا ہوں آپ پڑھتے جائیے دیکھئے اس راہ سے فائدہ کی صورت خدا چاہے گا تو نکل دے گی۔

چھائیاں پڑ چکی ہیں۔ ان کے تاریک سائے میں آنے کے ساتھ ہی پانے والے کچھ اس قسم کے احساسات اپنے اندر پاتے ہیں۔

صرف ایک لفظ ”ارتقا“ جاودہ کا کوئی چمچ ہے جس میں بھر بھر کر دوسب کچھ پلا دیا جاتا ہے جسے انسان کی فطرت کسی طرح پینے پر آمادہ نہیں ہو سکتی تھی، ہستی ہی سے ہستی کی پیچ و پیش کا سلسلہ جن کے سائے جاری ہے ”کچھ نہیں“ سے کچھ ”بھی پیدا ہو سکتا ہے“ جو اس کے تصور سے بھی عاجز ہے اسی غریب انسان کو جہنم کر دیا جاتا ہے کہ کمالات و صفات کا یہ بحر ہے گراں جو کائنات کے نباتاتی، حیوانی، انسانی طبقات میں ٹھانکس مار رہا ہے ابتداء یہ سب کچھ نیست و نابود تھے پھر وہی کمالات جو نیست و نابود تھے ارتقائی عمل کی راہ سے بہت دیر کے قالب میں جلوہ گر ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھویا جو نہ تھے وہ ہو گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی منوالا بھی جاتا ہے اور ماننے والے اسی کو مان بھی رہے ہیں جس خیال کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اسی کے ٹکڑا دینے میں کامیابی کے لئے خصوصاً اس دعویٰ کے ساتھ کہ عقل و مشاہدے کے سوا دلیل و حجت کی حیثیت سے کوئی تیسری چیز پیش نہیں ہو سکتی اس عقل و مشاہدے کے برخلاف یہ کیسے مان لیا کہ جس مادے میں کچھ نہ تھا اسی سے سب کچھ نکل آیا، حالانکہ نہ باور کرنے والوں کے سامنے کی یہ بات ہے اور نہ باور کرانے والوں کے سامنے کی۔ دنیا جب پیدا ہو رہی تھی اس وقت نہ یہ موجود تھے نہ وہ مگر جانے بغیر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو مان نہیں سکتے وہ ایک ایسے بنیادی مسئلہ میں جانے بغیر ماننے پر خود بھی تیار ہو گئے اور دوسروں کو بھی تیار کرنے کی کوششوں میں منہمک ہیں۔

بہر حال جس میں کچھ نہ تھا اسی سے یہ سب کچھ نکل آیا، مگر سے عدد کیسے پیدا ہوا، نابود نے بود کا نیستی نے ہستی کا لباس کیسے اختیار کر لیا؟ ان قصوں کو تو جانے دیجئے زیادہ تفصیل مطلوب ہو تو میری کتاب ”الدین الغیم“ کا مطالعہ کیجئے یہاں میں آپکے دوسرے نفسیاتی مسئلہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ ”جس مادے میں کچھ نہ تھا اسی سے سب کچھ نکل آیا“ جس کی فکری تعمیر اس بنیاد پر قائم ہوگی مادے کی کچھ سے اہل کر باہر آنے والے اس شخص کے احساسات کیا ہوں

گئے؟ کائنات کے اس بحرِ روانی کی ہر موج میں صد نام رنگ کے چھپے ہوئے صفوں کو توڑتے پھوڑتے ہوئے سمجھتا ہے کہ جو وہ زندگی کے پائے میں دو کا سیراب رہا ہے اس کی زندگی کے پائے میں؟ جو خود مستقل "تبدیل" ہے اور "طرز" اس قید پر بھی مسلسل حوادث و آفات کے ہموارے پڑتے چلے جاتے ہیں؟ میں نے اس پر آخر غم غمی کی شکل میں زندگی کی طبعی "جب تک ساتھ رہی شورشیں رہیں ساتھ رہی جس دن مورش اس کی ہونی زندگی بھی ختم ہو گئی" الغرض ایک سہرا دھجک کی طرح ہستی کے مندر میں "کچھ ٹھنڈا" ہے "سب کچھ" لٹا جائے والا یہ انسان حیرت رہتا ہے جس قانون مخالف کوئی جھڑپ نہیں جس کی جی کو کوئی حاصل اور جس کے وجود یا زندگی کا کوئی مطالبہ اور کوئی نیام نہیں۔

"ذہانت" کے سر مہر میں سامی بھرا ریاں جن میں آدمی کا دل تہ و بان ہوتا رہتا ہے حق پوچھنے توان کی عظمت و حقیقت ہے کسی کے اس شعور کی اندس میں پوشیدہ ہے جو زندگی کی اس ارتقائی توجہ کا ارتقائی نتیجہ ہے۔

اب ایک طرف چالیہ جہت کے اس قدر فی شیخ اور نازی حساس نور کھٹے در سورہ ارف لی پہلی طر کے پھر جز "الْحَمْدُ لِلّٰہ" پر غبر جاتی ہے۔ میں آپ سے بلا مبالغہ عرض کرتا ہوں کہ "جے پڑھنے پانہ پڑھنے صرف" "الْحَمْدُ لِلّٰہ" سے طر کی نور و روشنی پیدا ہوتی ہے وہ اس کی کے اس سہیب باروں کو چاٹنے کیلئے کافی ہے۔

سمجھا آپ نے "الْحَمْدُ لِلّٰہ" کا کیا مطلب؟ کھو ڈالیا ہے کہ وہ ممکن یا ممکن جو تعریف و صرف کی مستحق نہ رہتی ہے یہ "ان" یعنی اس کی ذات کے ساتھ منقص ہے جس کی کار فرم ہوں کی یہ کائنات جہر دکاہ ہے جس کو حاصل ہیں تو وہ کہ جس میں پختہ تھا اس سے نہیں بلکہ جس میں سب کچھ بنی ہے جس میں کو جو کچھ بھی ملتا ہے اس کا سب کچھ ہے اور جس میں سب کچھ ہے حیات ہے علم ہے قدرت ہے ارادہ ہے نرم ہے سخت ہے بنو اس سے پیدا ہوا ہے خیال تو سمجھئے کہ ان مایہ سبوں اور دوسری عمر و میوں سے اس کو کیا ملے گا یہ سوچنا ہے کہ جس میں پھونچتا تھا اس سے نکل کر میں دنیا میں آ رہا ہوں وہاں سے رخصت ہو پانے کے بعد بھی کچھ باقی نہ رہوں گا۔

سنات کی طلب کیجئے پیر از دینیؑ اس طلب کے بعد اپنی ذاتی قوت سے کام لے کر ناقص سنات کو پھیرتے ہوئے کمال سنات کو چنتے ہونے دو آگے آخر کس میں جاتے پر بلاھ رہا ہے اور اسی ہے جان بے مثل، تمیز، طالب کو یہ معدوم مطلق سنات آخر کیسے مل گئے؟ جن سے آج روئے کا وجود آراستہ و پیرا نظر آ رہا ہے یہ کتنی میزگی کڑی پیچ و خم والی راہ ہے جس پر "بھٹوئیں سے سب کچھ ٹھس آئے" کے فلسفہ یا محسوس نے ان کو زائل دیا جس لمحہ کو اس توہم سے آج علی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تقدیر کے اس طریقہ سے انصاف شرط ہے یا اس کی انجمنیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں؟ اس کا اندازہ یہی کر سکتے ہیں جن کی نظرات ابھی اسلامی کے نقطہ نظر سے زیادہ دور نہیں ہوئی ہے نہ مذہبی و نہ ملی و نہ علمی طبقوں میں یہی باتیں سیدھی بات میں نہ آتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عہد جاہلیت کی یہ باتیں سیدھی ہیں لیکن سرشت بشری کے سب سے بڑے نقائص عارفِ روحی کا فیصلہ تو یہ ہے کہ

..... جنوں فسون در دو در الہائے کبریٰ

می ۱۰۔ چوں کشف در پائے کج

بڑھے پاؤں میں میزِ حارجہ اگر فٹ ہو ہائے تو آپ نہ بتائیے کہ اس کے اور ہوتا کیا؟ بہر حال میں تو سمجھتے ہوں کہ دورہ کشف کے مذکورہ بالا الفاظ میں الحمد للہ مزید وقار کر کے نزول کے بعد ارتقا کی جو راوی پیش کی گئی ہے اس کی یعنی ارتقا کی اس راہ پر چلنے والی الکشف یا تدریجی دستورائیں اور جاہلیت نامے کی پہلی قسم صحت:

وَلَقَدْ يَجْعَلُ لَكَ عِوَاذًا

"اور نہ رکھی کتاب امارت والے لئے جس میں کسی قسم کی کوئی بھی نہ"

جو یوں کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عواذ یعنی پیچ و خم کئی در میز سے اس کتاب کو کوئی رشتہ نہیں ہے نہ وہ فخر سیدھی ہے نہ سیدھی بات بتاتی ہے نہ سیدھی راہ پر پہنچتی ہے لہذا نظری مستوی و راستہ اور موافق طایفہ کے داخلہ کی کڑیوں سے جن کے دل ان کے دماغ والے پلٹے مسدود لے نہیں گئے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ دیجئے ان کے اندر یہ مناب اتر جائے گی، ترقی چلی جائے گی ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ اس کتاب کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اور یہ

کتاب ان کے لئے پیدا کی گئی ہے مگر دہائی فتنوں کی آنچ سے پھلائی ہوئی نیرنگی و رنجیتوں اور عصری فتنوں کے مقابلے کے لئے آج دماغوں پر ہونے والی سروساآت یہ کتاب چمٹ جاتی ہے۔ نہ وہ اس کے وزن کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ یہ کتاب اپنے واقعی وزن کو انہیں محسوس کرا سکتی ہے۔ ان کے لئے بھینس سے اندھے اور اندھے سے روغن گل سے ماری وادوں کا ٹکٹا اور نکال آسان ہے۔ آخر جس ذمے میں کچھ نہ تھا جب یہ مانا جاتا ہے کہ اسی سے سب کچھ نکل آیا تو اس میں اور بھینس کے مذکورہ بالا مشہور لفظ میں کیا فرق ہے؟ جیہا کہ میں نے عرض کیا تھا، سفر سے عذر کی پیدائش کا تو وہ تصور کر سکتے ہیں بلکہ اسی کو واقعہ ٹھہرا رہے ہیں مگر جس جھلی میں سو رہے، دل ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے دس یا بیس روپے کیسے نکلے؟ ”الحمد للہ“ کہ خشت اول قرار دے کر قرآن کا نام کی نصیر کی جوتہ جیہ پیش کر رہا ہے وہ اس کے سوا اور کچھ ہے کہ لامحدود کمالات والے خدا نے اپنے کمالات کو محدود دنیاؤں پر نمایاں کیا ہے۔ کچھ نہ دیکھنے والوں کو اسی سب کچھ دیکھنے والے کے یہاں سے حاسبہ جو کچھ ملتا ہے مگر یہ شراب مائع اور مگوارا شراب، مفتون غبار کے لئے دار دے تلک بنا ہوا ہے اور ”کچھ نہیں سے سب کچھ نکل پڑنے کا“ اسی برحق سوسوسا کے غریب، مریض کی رو تسلیم کر لیا گیا ہے۔

خود جس مسئلہ میں الجھنوں کے کانٹوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے انہیں کانٹوں کی جج پر انہیں نیند آگئی ہے اور بھینس کے پیچھے ہیں کہ زندگی کے سارے اساسی سوالوں کی گریں الجھنوں کے ان ہی کانٹوں کی نوک سے کھل چکی ہیں اور آئندہ کھلتی جائیں گی اور یہ سب اسی لئے ہو رہا ہے کہ پڑوں کو ٹیڑھا بنانے کے بعد ان کو ٹھہرا رہا ہے کہ مزید جاننا ان کے لئے سیدھا جان گیا ہے مگر ان کی ذہنیت اور فکر کی یہ مہنوی کچی جو بے نیوہی بات کو آٹا سیدھا پار بنی ہے اور سیدھی باتیں ان کو نیوہی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک مرض ہے جو باہر سے ان کے اندر یا ہے شاید اسی کو بتانے کیلئے اور اسی حذر جی سمیت کو نکالنے کے لئے دوسری خصوصیت اس ”الکتاب“ اور زندگی کے قدرتی دستور العمل کی ایک اور صرف ایک ”قیسما“ کے لفظ سے ظاہر کی گئی ہے۔ دیکھنے میں ہے تو بظاہر یہ ایک لفظ جس کا حاصل یا ترجمہ جیہ کہ فقیر کا ڈیبا ہے اور مفرین کی کافی تعداد اس خیال کی مرید ہے یعنی علاوہ اس خصوصیت کے اس کتاب اور اس کی تعلیمات میں کسی قسم کی کچی نہیں پائی

جاتی۔ دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ لڑوانا غیر فنی اوتھ اٹل تختی اور اسول پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ قیام و بھائی شدت اور حد سے زیادہ استحکام و استوارتی پر ”قیوم“ کا یہ لفظ دلالت کرتا ہے جس کے سوا کچھ نہ رہے گا جو ایسا برقرار رہتی رہے والا ہے اور ہر چیز جو کچھ بھی اس کے سوا ہے سب کے قیام و بقا کی ضمانت جس کی قدر کسی دیا کے ذات کے ساتھ وابستہ ہے اس کو القیوم بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود قائم و برقرار ہے۔ سب کو وہی دریا کا راہ قائم و برقرار رکھے ضمیر اٹے ہوئے اور تھکے ہوئے ہے خیر یہ تو ”قیوم“ کے اس قرآنی لفظ کی گویا افضل تفسیر تھی اب غور کیجئے اس فتنہ کی معنویت کے اس پہلو پر جس کی وجہ سے اس محل مقام پر وہ داخل اور شریک کیا گیا ہے۔

جیسے کہ میں نے عرض کیا لہذا میں کچھ اور مزید ہجے کرنے کے بعد نیز بھی باتوں کے اتار دینے میں کامیاب ہو جائوں میں شک نہیں کہ تجربہ کی اور سامنے کی بات ہے کامیابی حاصل کرنے والے آج اسی راہ سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں مگر اسی کے ساتھ دوسری بات بھی جس کی طرف میرے خیال میں ”قیوم“ کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے یہ بھی تو دوسری نہیں بلکہ قریب کی ایسی بات ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا آخر ہمیں یوں یا آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے ”اجو جانی“ غرافات نور اجانی نظریات جن کا چرچا دنیا میں آئے پھیلنا ہوا ہے۔ قیوم کیساتھ ہی غرابی کی صورتیں بھی کتنی سرعت کے ساتھ ان میں ضمیر بولی چلی جاتی ہیں۔ مشرق میں پرانے افکار رفتہ رفتہ نو قیاموں کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی خیال ہے تو قیوم ہے چارہ خدا ہی جانتا ہے کہتے ہزار سال پہلے دیہ کا بادشاہ ہوا تھا مگر آج مصری نظریات ہی تو قیومیت کے لئے کون نہیں جانتا کہ غریب ملحد و کفر یہ کے مہدی کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ”اکنورین ایچ“ یعنی عہد کنور یہ کی ذات ہے علامہ وادات کے نہ سبھی طوائف علیہ کی موت کے زمانے کو پانے والوں کی تعداد کہہ دیا کہ بڑی تعداد میں ابھی زندہ ہے ”قیوم“ کے برعکس ہے ثباتی کی اس خصوصیت کیسے اس سے زیادہ اعتراضی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے۔

مردہ زائد نراٹوں امہات

میں دجانی مہد کے نظریات کا سب سے بڑا اعتراض قیومیت ہے کلیات تو حیات جن کی بنیاد

جنگ کا سیرابی اور خوش حالی کے بعد قحط اور خشک سالی کا اسن و مانیست کے بعد دباؤں اور جھٹکوں کے مصائب کا انفرض یہ باہمی قسم کے سارے خطرات جو نئی آدم کی زمینی زندگی کے لئے رواج فرساذھمکیاں بنی ہوئی ہیں کیا ان سب کا سد باب ہو گیا؟ جب تک اس کی بشارت نہیں سنائی جائے گی کیا منت سے نکال ہوا انسان صرف اس سے خوش ہو جائے گا کہ مرض کے بعد دوا کا بھوک کے بعد کھانے کا پیاس کے بعد پانی کا پھنسنے کے بعد کپڑوں کا تیار بننے کے بعد دوا کا مرنے کے بعد کفن و دفن کا اس کے نظم کر دیا جائے گا؟ کسی نے کسی ٹکھن میں یہ سب کچھ تو اب بھی اس کو بھر ہے لیکن زندگی کے چوبیس ٹکھنوں میں اب بھی اس کے غم کی گھڑیاں مسرت کی گھڑیوں سے زیادہ ہیں۔ اور جب تک یہ سارے خطرات زمین کے اس کرس پر اسے دھکا دے رہیں گے اس وقت تک غم کے اوقات کا یہ دوسرا مشکل ہی سے ختم تو کیا معنی شاید کم بھی نہیں ہو سکتا۔

خیر میں کیا کہنے کا عرض یہ کر رہا تھا کہ "قسم" کا یہ لفظ جس سے بندے پر نازل ہونے والی "الکتاب" کے مشتملات و تعلیمات کی خصوصیت ظاہر کی گئی ہے لازماً ان غیر ذاتی حقائق کا یہ وہ مجموعہ ہے تاریخ کے نامعلوم عہد سے جس پر انسانیت کی تعمیر و ترقی کی بنیاد قائم کرنے کی دعوت دی گئی نورج نے بھی انکی طرف بلایا اور ابراہیم نے بھی موسیٰ نے بھی اور یحییٰ نے بھی علیہم السلام۔ سارے "الانجیل" اور اللہ کے رسولوں نے ہر عہد اور ہر زمانہ میں نبرہستی کے رہنے والوں کو ان ہی کی طرف پکارا جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر سب کچھ کے پانے اور حاصل کرنے کی فطری آرزو اپنے اندر رکھتے ہیں چاہے کہ وہ آگے بڑھے اور جس کے پاس سب کچھ ہے اسی سے کچھ کچھ پانا چاہتا ہے یا پانا چلا جائے۔ پیلوں کو جو "الکتاب" کوئی گئی اس میں بھی یہی تھا اور اسی "الکتاب" کی آخری شکل میں بھی اسی کی ملائے عام دی گئی ہے۔ ❶

❶ اشارہ سورہ اہل کی آخری آیتوں کی طرف ہے علی فونرون الحیوة الدنیا والاحرفہ خیر والہی ان ہذا یعنی انصاف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ (غم)

سادگی کی جگہ پیچیدگی:

بہر حال "وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ اَلَا اَزْوَاجٌ غَيْرُ ذَاتِ امْتٍ اَوْرَاقٍ لِّمَنْ لَمْ يَرْغَبْ فِيهِمْ" (نذر کسی اس میں کسی قسم کی کبھی) کی سلیبی یا منفی خصوصیت اور اسی کے ساتھ "فِتْنَةٌ" اور "اَزْوَاجٌ" امیت اور اقل ہونے کے ایجابی و مثبت خصوصیت، قانون نزول کے تحت ہاتھوں کو مسائل کمال تک پہنچانے کے لئے وجود کامل۔ انحصار والے اندک کی طرف سے "الحکاب" یعنی زندگی کا جو دستور العمل دیا گیا ہے اسی دستور العمل کی نگرہ یا دونوں منفی و مثبت یا سلبی و ایجابی ایسی دو خصوصیتیں ہیں کہ ان کی روشنی میں "وہابی اوریت" کی تاریکیاں خود بخود نمایاں ہو جاتی ہیں۔ آپ جائزہ لیتے چلے جائے واضح ہوتا چل جائے گا کہ سیدھی سادگی ہاتھوں تک محدود چل میں پیچیدہ ترین رازوں سے پہنچے اور پہنچانے کی کوشش یہی اس کے عہد کا امتیازی وصف ہے۔ قلب کی راحت دل کا سکون جو مٹی کے کسی لورے میں بھرے ہوئے پانی سے وضو کر لینے اور وضو کے بعد کسی کے قدموں پر سہ ڈال دینے سے جس وقت چایا جائے حاصل کیا جاسکتا ہے، عمر غم ٹلا کرنے کے اسی مقصد کے لئے دیکھئے ترو زبارو پے کی سینما کی تصویریں تیار ہو رہی ہیں اربوں کی امانت سے ملک کے طول و عرض میں "تماشا گھر" کا جال بچھا دیا گیا ہے اور ملک ٹکس ایک شہر بلکہ اب تو قصبہ تک کے باشندوں کی نمائی کا معقول حدود بڑھانے کے ان فصول قہر میں جسم بوریا ہے اور پھر بھی، دنگلی جو وضو کے سخت پانی اور بغیر کسی ٹکس کے "لا ہوتی دربار" کی باریلی سے دلوں کو میر آ سکتی ہے اور آ رہی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیتے کہ فحشی اور خندک کی اس کیفیت کو اس سارے باہل جنجال سے حاصل کرنے میں آپ قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے اخلاقی تصحیح کی ضرورت کا احساس آج بھی کیا جا رہا ہے جیسے پہلے کیا جاتا تھا لیکن اسی غرض کو حاصل کرنے کے لئے چچ و غم کی میز چھوڑ چکی راہیں اختیار کی گئی ہیں آنسو دنیا میں ہو سکتی ہیں ابھارے ہوئے وہاں ہیں پیدا ہونے سے خوشتر ان کو ان کے خیال صرف خیال و دماغوں میں ابھارا جائے کہ مسکایا دی ہو رہی ہیں کہ سو بوداؤں واپتی اخلاقی غلطیوں کا جواب ان ہی آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کو دینا پڑے گا جب جو اب دیکھا و اسے دیکھنا پڑے

ہو جائیں گے۔ کبھی تاریخ کے فن کو پیشہ بنانے والے یعنی مورخین سے ڈرایا جاتا ہے کہ جب وہ کتابیں لکھیں گے یا دوسروں میں سبق پڑھائیں گے تو تمہارا ذکر اچھے فکلوں میں نہیں کریں گے کیسی عجیب بات ہے کہ امید و ندامت جاتی ہے کہ اخلاقی بدکاروں کو ان جھمکیوں کے دباؤ سے دبا لیا جائے گا۔ کامیابی کی یہ راہ ان کو سیدھی راہ نظر آتی اور پیدا ہونے والوں کو اپنے پیار کرنے والے خالق کے سامنے ٹھہرا کر کے جواب دہی کی ذمہ داری بنی آدم میں جو ابھاری جاتی تھی ایسی راہ ان کو نیزگی راہ دکھائی دے رہی ہے۔ وہم اور صرف وہم سے زیادہ کے سوا جو کوئی کچھ نہیں ہے باور کرایا جو رہا ہے کہ وہی واقعہ ہے اور واقعہ کو وہم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کسی معاملہ کے بغیر جس نے وجود بخشا وجود کے نکالتے بغیر کسی بخشنے والے از رحمہ الرحمین اعلیٰ علیٰ سبیل فذیر کی رحمتوں اور بخششوں پر بھروسہ کرنے والے وہم کے شکار ٹھہرا ہے۔ کتنے مگر وہم کے ان ہی اقسام گائے داغوں کی زبانوں سے یہی قسم کے فقرات نکلتے ہیں کہ میں تو فطرتاً ہی پیدا ہوا ہوں پر امید رہنا اور مستقبل سے مایوس نہ ہونا، یہی میری فطرت ہے مگر جب پوچھا جائے کہ اس راہ اور امید کی بنیاد کیا ہے تو بھراؤ کی ”امواجی“ دینیتوں اور ولیدہ انجی ہوئی تو جیہوں کی گھٹیاں آتی دیکھیں کہ سننے والا مشکل ہی سے اپنی جہی روک سکتا ہے اور میں کہاں تک گناہوں کی گھٹیاں دیکھتا ہوں تو چالی زندگی کے ہر پہلو میں ”بیچاؤ“ اور ”دور دور کے سوا اور کچھ فطرتی نہیں آیا عدالت ہو یا انصاف علاج ہو یا معالجہ تعلیم ہو یا تعلم یا کسی قبیل کی کوئی اور چیز تو یہی نظر میں آتی کہ سب سے بڑی خصوصیت وہی ”امواجی“ سامنے آتی ہے اور ”بیچاؤ“ کا گورنر خدا سامنے آ جاتا ہے۔

اور یہ تو عرض ہی کر چکا ہوں کہ ”اقون ارتقا“ کو بھلا بنا کر زندگی کا جو دستور العمل بھی مرتب کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ”جہان مگر ہے کہ جی ہے“ بلکہ چالی صرف اسی میں منحصر ہے کل تسلیم کرنے والے کا کہ وہی جھوٹ اور صرف جھوٹ تھا اور نہ جو کچھ آت مانا جا رہا ہے اگر کل بھی وہی مانا گیا تو ارتقا کا یہ لفظ ہی بے معنی اور بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ گویا ارتقا کی اصول پر ساحل مراونکہ پہنچانے کے لئے انسانیت کے آگے نجات کی جو ”کشش“ بھی پیش کی جاتی ہے اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ساحل تک پہنچانے کا سوار ہونے والوں کو یقین نہیں

اور جاسمنا بلکہ جمن ہے کہ سید سار میں پہنچ کر وہ بیڑ جس کا نام آج نجات کی کشتی ہے کل وہی "کر دوپ باوا" اور "الکرموت" کی شکل اختیار کرتے اور ہی کے مقابلہ میں دوسرا بیڑ بھی کھڑا ہوا ہے جس میں منجات دنی جاتی ہے کہ سیدھی رو سے جانے والوں کو لے جانے والا اور قصی خور پر ہر ایک کو الگ لگائے بغیر سہ عمل پر پہنچا دیا جائے گا۔ اس منجات مانے پر تاریخ انسانی کے ہر دور کی برتر و بدترین سستیوں کی تصدیقی میریں ثبت ہیں "نور" کی "بروفیہ کی موتی کی نیسی کی" محمد علی شاہ غم کی "غرض سارے انبیاء، اہم الامام اور بنی آدم کے سارے رہنماؤں کے دستخط روشن "ول میں اس منجات مانے پر جھگڑا رہے ہیں آپ کو اختیار ہے کہ اپنی نجات کے لئے ان دونوں میں سے جس کشتی کا چوہے انتخاب کریں گے۔ یہ اسید کی بہائی ہے کہ خواہیں کے ساتھ عوام بھی اگر غور کریں گے تو مستفید ہو سکتے ہیں۔

قرآنی منجات:

دلہن کی پہلی سطر یا پہلی قوت کے متعلق جو کچھ بھی ادا کر دیا گیا ہے اسی پر قیامت کر کے آئیے اب آگے بڑھ کر "سید" (ج کہ دھڑکے) کے لفظ سے دوسری آیت کا آغاز کیا گیا ہے اور بجائے کنا کے اور اشارے کے "بنا زیاد واضح اور صاف الفاظوں میں قرآن کا یہ بیان شروع ہوتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا دھمکی سے اس بیان کی ابتدا کی گئی ہے۔ قدرتی طور پر تین ہی سوالات اس کی دھمکی کے متعلق پیدا ہو سکتے ہیں یعنی

- ۱۔ کس چیز کی دھمکی دہائی فتنے سے متعلق رہے والی اس دور میں دی گئی ہے؟
- ۲۔ کیا دھمکی عام ہے یا کسی خاص طبقہ اور عام قسم کے صفات و احوالات رکھنے والوں کی طرف اس دھمکی کا رخ ہے؟
- ۳۔ اگر عام نہیں بلکہ دھمکی کا رخ کسی خاص طبقہ کی طرف سے اور یہی واقعہ بھی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کی طرف دھمکی کا رخ ہے ان کی خصوصیات کیا ہیں اور جن لوگوں کو ایمان دلایا گیا ہے کہ اس کی دھمکی اور اس سے پیدا ہونے والے نتائج سے ان کو رہنا چاہئے

ان کو کن اتیازی اوصاف سے پہچانا جاسکتا ہے؟

ان ہی تینوں سوالوں کا جواب بعد کی آیتوں میں دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآنی الفاظ کی روشنی میں ان ہی تینوں سوالوں کے جوابوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔

کس چیز کی دشمنی دی گئی ہے؟ یہی پہلا سوال تھا۔ جہاں لفظ کی جن خصوصیتوں کو بیان کر چکا ہوں ذرا ان کو دماغ میں تازہ کر لیجئے میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی حیرت دہنی کہ تیرے سوال پر چشمہ سرزمین عرب کی بیابانی آبادی میں اس پیشین گوئی کا اعلان الہامی اہل اللہ کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ کلیدی لفظ جس کے سمجھ لینے کے بعد والدہ خود آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا وہ ہنس کا لفظ ہے۔ یوں تو لغت میں مثلاً قاسم کے فارسی ترجمہ ”مستھی الادب“ میں ”ہنس“ کے لفظ کو لکھ کر صوبہ قبل معانی درج کئے ہیں یعنی ”ہم و عذاب و خنجر و قوت و حرب و دلیری“ مگر سرے معانی جو اس لفظ کے نیچے درج کئے جاتے ہیں قدر مشترک ان کا اثر نکالا جائے تو یہ کہ یہ مسکا ہے کہ فہرست انسانی میں ناگواری جن حالات سے پیدا ہوتی ہے ترجمہ دوسرے الفاظ کے عربی میں اس کی تعبیر ”ہنس“ بھی ہے مگر یہ تو ”ہنس“ کی انہی تشریح ہے قرآن میں ایک سو سے زائد مقامات میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے مشاعرے عرب کے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ ”بَأْسُهُمْ بِيَهُمْ مُّشَدِّدٌ“ یا عذابوں کے متعلق اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ کبھی وہ ہو رہے آتے ہیں اور کبھی نیچے سے تیسری شکل اسی عذاب کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مختلف نگوئیوں میں بات کر ”يُذِيقُ بَأْسَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ“ کا منہر قدرت کی طرف سے قائم کر دیا جاتا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ایک کی چوٹ دوسرے کو لگائی جاتی ہے۔

اسی طرح سورہ البقرہ میں صبر کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے ”جِبْنَ نَّاسِ“ بھی فرمایا گیا ہے۔ الغرض یہ اور اسی قسم کے دوسرے مقامات میں ”ہنس“ کے لفظ کی جو تفسیر کی گئی ہے اس سے کبھی سمجھ میں آئے کہ حرب و قتال جنگ و جدار کی وجہ سے جو دکھ اور تکلیف لڑائی کے ہر فریق کو پہنچتی ہے قرآن اسی دکھ اور تکلیف کو ”ہنس“ کہتا ہے۔ گویا یہ ایک قسم کا قرآنی محاورہ ہے اس محاورہ کو پیش نظر رکھئے اب سوچئے آگے کے ان قرآنی الفاظ کو لیکن فرمایا گیا ہے۔

”يُذِيقُ بَأْسَ مُّشَدِّدٌ“ مِّنْ لَّدُنْهُ“

”تا کہ جھکاک بائیں شدید سے جولدائی ہے۔“

”بلاس“ کا مضمون تو مستحکم ہوئی چکا جو بنگلہ اور بنگلہ سے پیدا شدہ مصائب اور تکیوں کی تعمیر ہے آئے ”شدید“ کی قید کو اضافہ کیا یہ سے جس کا مار و شدت ہے اور شدت غنی کو تہت میں معلوم ہوا کہ جگہ اور اس کے لئے ہو۔ کے مصائب جس کی دھمکی دی تھی ہے وہ معمولی نہ ہوں گے اور بات اسی پر ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ شدید کے بعد ”میں لکھنے“ کے لفظ میں بھی علم کی بات کی دو قسمیں ہیں یعنی ایک قسم علم کی قومہ ہوتی ہے جسے تعلیم کے مقررہ طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور دوسری قسم علم کی ایک یہ بھی سمجھی جاتی ہے جو عالم اسباب کے قورط کے بغیر برا راست عمل تعالیٰ کے حضور سے عطا کیا جاتا ہے وہی دوسری قسم عام اردو میں بھی ”علم الہی“ مشہور ہو گیا ہے۔ لفظ یہ علامہ اسی سورہ کہف کے دوسرے مقام سے ماخوذ ہے۔ یعنی وہی علیہ السلام کی اوقات جس شخص سے دونی تھی سمجھا جاتا ہے کہ میں کا نام حضرت علیہ السلام تھا ان کی دوسری خصوصیتوں کے ساتھ وہ ایک قسم صفت یہ بھی باقی ہے۔

وَعَلَّمْنَاهُ بِمُرْ لَدُنَّا عِزْمَار

”اور سکھایا ہم نے اس کو (یعنی علیہ السلام) تو اپنے حضور سے علم“

پھر اس ”بلاس شدید“ کے ساتھ ”میں لکھنے“ کا اضافہ دھمکی میں جو کیا گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ شدید جگہ جس کی یہاں دھمکی دی گئی ہے اسباب اصل سے باہر ہو گئی اور اور اس قدر قدرت کی طرف سے ایسے ”میں لکھنے“ طامات پیش آئیں گے کہ اسباب کی راہ سے متوجہ نہ کرنے والوں کے سارے عقلی دلائل اور فطری حکم و روایتیں اور چیزیں سب کے سب یکساں ہو کر رہ جائیں گے کیونکہ اسباب کی رو سے تو ان ہی چیزوں کا متوجہ نہ ہونے سے جو اسباب ہی کی راہوں سے پیدا ہوتی ہیں ان میں ”میں لکھنے“ قانون کے تحت قدرت کا مقصد جو چیزوں کو پیدا کرنے کا ان کا متوجہ نہ ہونا ہے۔ ❶

❶ بلکہ قرآن کی دوسری سورہ کا سورہ ”رحمن“ ہے اس کو بھی یہی بات میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جب خدا کے حضور شہد میں اپنے گناہوں کے ارمان نے مائیں ہو گئے اور ان میں اپنا خدا کو تاریکی و بے کار اول تھا مشرقی دونوں سے بھی ان قدر قرب تھا جتنا مغرب والوں (بقیہ آئندہ صفحہ ۴۳)

بھابھا کا ہونا ہوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس سے مگر بے گناہ اور کس کی کھوپڑی اس نے ٹاپوں سے پستیا چور ہو جائے گی۔ اسی قسم کی ذہنیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ علم بشریات کے متعلق متفقہ اور پرانہ اند کی کا جو فلسفیان کے دل و دماغ پر بے شمار پتہ ہے اس کا یہ لازمی اور منطقی نتیجہ ہے کہ ہر ایک جب نادان کا تجربہ جان کے اندر دوسرے سب کی آزمائش کا خیال مسلسل پر تک پیدا کرتا رہتا ہے یہی رحمت کا ایک پہلو ہے جس سے اپنے منکروں کو بھی وحہ المرحمین محروم نہیں فرماتا ہے۔

اسی طرح جو عالم کی سروری کثرتوں نے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ مطلقاً ہی آخری حقیقت اور ناقابل شکست لاہوتی ارادے کے ساتھ ان کا علم و ذہن سے اس کی پیدا کی ہوئی رہی ہیں کوئی چیز اس وقت تک شریف ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس عالم کے پیدا کرنے والے خالق کو بخیر کا ارادہ اور کو پیدا کر کے اپنے آفریدہ اس دنیا میں شریک ہونے کا موقع اس کو ملنا نہ فرمائے۔ فرض تمناؤں کثرتوں میں بظاہر ابھی ہوئی نہیں بلکہ سب سے بڑی تلخ نے والی قوت کے ساتھ بدھی جلی آ رہی اور زندہ می جلی جا رہی ہے اس یقین اور ایمان والے اس قسم کی قاتی پراگندگیوں میں تو جتنا نہیں رہتے مگر جب تک خالق کا ارادہ ارادہ اس کی گونا گوں اسباب و علل کے قلاب میں چڑوز کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس وقت تک ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ نہ نئی نعمتوں کو۔ سبب کے ان ہی مختلف سانچوں اور قالبوں میں ڈھونڈتے ہیں تو سبب میں نہ ملے تو دوسرے قلاب کی طرف توجہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول:

من قدر الله الى قدر الله۔

”جو خدا کی قدرت سے خدا ہی کی قدر کی طرف بھاگتے ہیں۔“

اس کا یہی مطلب ہے کہ جس بھی خدا ہی کی قدر سے ہوتے اور مرض کے ازالہ کی خاصیت دواؤں میں جو پائی جاتی ہے یہ بھی خدا ہی کی قدر ہے۔“

بہر حال ممکن ہو یا غیر ممکن سبب تک اس سبب ”براہ راست سامنے آ جائے“ سبب کے تجربے کی راہیں دلوں پر کھلی رقی ہیں لیکن سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ”سبب شدید“ کا ظہور ”مسئدنی“ تک میں آدم کی اولاد کے سامنے ہونے لگے کہ سبب کے ترکش کے سر سے تیرا اس وقت بے کار ہو جائیں گے جن کے نزدیک عالم و سماوی ہیکل مسمیٰ ”وحدہ سبب“

کے ارادے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ان کے تجربوں کا یہ ملکہ تو شاید اس وقت بھی بڑی رہے گا لیکن ان کے یہی تجربات ہی ثابت تھے یا نہیں گئے کہ

بھنا بھڑو جال کے اندر
جال گھسے کھال کے اندر

یہ "من لدنی" غائب کا دور ہو گا اس وقت اخیر و بالغ

"من لدنی" کے ارادے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ان کے تجربوں کا یہ ملکہ تو شاید اس وقت بھی بڑی رہے گا لیکن ان کے یہی تجربات ہی ثابت تھے یا نہیں گئے کہ

بھنا بھڑو جال کے اندر
جال گھسے کھال کے اندر

یہ "من لدنی" غائب کا دور ہو گا اس وقت اخیر و بالغ

"من لدنی" جاس شدید کی دھمکی کے بعد اسی سوال کا جواب
وَمِنْ لَدُنِي الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُغْنِلُونَ الْفُلُوحَ

"اور بشارت دیتا ہے ان ماننے والوں کو جو بھلے کام کرتے رہتے ہیں"

دیا گیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ براہ راست "مسبب" کا سامنا نہ کیا، اس میں ان کے لئے دہشت ہے جو شر و غی ہے

ہر لمحہ ہر شکل و نماں یار نہ

کے عقین پر اپنا قدم اتارے ہوئے ہیں اسباب کی راہ سے جب چیزیں پیدا ہو رہی تھیں تو ان کو بھی وہی پیدا کر رہا تھا اور آج اگر وہ اسباب کے جناب کو گھا کر سامنے آئیے ہیں تو وہ کچھ بھی پیدا ہو گیا اسی کے ارادے ہی کے کلمہ ہی کے اذن سے پیدا ہو گا۔ یہ "المؤمنین" کا گروہ ہو گا۔ انہوں نے اس کو پہچاننا اور ماننا جسے خالق تعالیٰ نے اپنی مرضی سے آگاہ فرمایا تھا اور فہم دیا تھا کہ اسی کی "مرضی" کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ ان لوگوں سے سیکھا جائے جو ہماری پیدا کی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں اور خود وہ بھی جملہ سے ہی پیدا کئے ہوئے ہیں اسی کا نام "ایمان" ہے اور خالق کی مدد پر ہی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام "عمل صالح" ہے۔

کے الفاظ میں دی گئی ہے۔ یعنی حق تو ملی یا مسبب الاسباب کی مرضی کے مطابق جینے کی خوش قسمت جس امر و معاوضہ کو پیدا کرے گی نہ ایسی چیزیں آویں گی جو فطرت انسانی اور اس کے احساسات کے مطابق ہوں گی اور اپنی اپنی کوششوں کے اس معاوضہ سے کوشش کرنے والے اس طرح مستفید ہوتے رہیں گے کہ استفادہ کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا بلکہ "اجرام" کے ساتھ "حسنات" کی صفات کا اضافہ ہو کر کیا ہے یہ اضافہ بھی بلا وجہ نہیں ہے۔

ظاہر ہے مادہ اس غفہ کا "حسن" ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی کا علم حاصل کر کے جو اس پر اور اس کے نتائج پر فیر متزلزل: خدا اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کامیاب ہو گئے اور خدا کی ظاہر کی ہوئی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم راسخ کر کے مر جانے کا قطعی فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمن و عمل صالح والی اس زندگی کے نتیجہ کو ایسی شکل میں اپنے سامنے پائیں گے جس کا سب سے بڑا انعام یا امتیاز حسن و جمال ہوگا اور فطرت انسانی کا بیج پوچھتے تو سب سے بڑا "عالیہ سنی" "سن و جمال" ہے بھی۔

لہذا دے ہوئے مرغزار بہتے ہوئے پانی پر سے بھرے باغ کھلے ہوئے بھولے گدرائے ہوئے پھل افسر جہاں "عیونی" انسانی یا اس سب کے سوا سارے کوئی شہقات میں آدمی کی فطرت حسن کی تلاش کرتی ہے جہاں ہی کی جہاں اس کی تربیت کا سب سے بڑا امتیازی سرمایہ ہے جو گدگدوں میں پایا ہے اور نہ گھوڑوں میں آخر زمینوں کو میں بچے پر سر دھتے کمر لے پایا ہے: کس بکرے کو دیکھا گیا ہے کہ کئی "بکر جمیل" کو دلچسپ کر دے وہ تڑپ اٹھا ہو؟ لب جو ہر روز روئے کے کنارے پہنچ کر اس کے دل میں گدگدنی پیدا ہوتی ہو۔ اجر کے ساتھ "حسن" کے غفلت نے ذہن کو تو ان ہی "جمالی مظاہر" کی طرف منتقل کر دیا جن کی قرآنی تعبیر "الحسنۃ" سے کی گئی ہے۔

قرآن کی وہی "الحسنۃ" جس میں فطرت انسانی کے سارے مطالبات کی تکمیل کی پوری چوری ضمانت کی گئی ہے مگر کیا سمجھئے کہ "دجاہلیت" کے اس عہد میں قرآن کی اس "انسانی جمیعت" کے حقائق پیلا مارے گئے ہیں کہ حیوانی مطالبات کی تنفی کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے یہ بیسایوں نے پیدا کیا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ جو آدمی بن کر پیدا ہوا ہے ایمان و عمل صالح کی زندگی اسی آدمی کو سارے انسانی احساسات سے معرا کر کے فرشتہ بنا دیتی ہے۔ حج پوچھئے تو بیسایوں کی یہ روحانی

جنت "نہرت نعتی کے لئے جزا کی نہیں سزا ہی کا قالب ہو سکتی ہے۔ ❶

قرآنی دھمکی کے مخاطب:

بہر حال "باس نسیہ" کی دھمکی کے بعد یہ بتاتے ہوئے کس ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارنے والوں کی طرف اس دھمکی کا رخ نہیں ہے آگاہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس ترتیب کے ساتھ اسے چھٹے:

۱۔ "تا کہ دھمکاے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے عاجز اور دانا کیا۔"

۲۔ "انہیں ہے اس کا علم ان کو کچھ بھی نہ ان کو ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو ہے۔"

۳۔ "بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔"

۴۔ "انہیں بول رہے ہیں وہ مگر صرف بھوٹ"

۵۔ "تقریباً یہ نفی ترجمہ ہے قرآن کی ان آیتوں کا۔"

۱۔ وَيَقُولُوا لَوْلَا اَللّٰهُ وَرَدَّ

۲۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا اِلٰهَ اِیَّهُمْ

۳۔ عَجَبْتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ

۴۔ اِنْ يَتْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

اور اب آپ کے سامنے سورۃ کیف سے ان ہی چار فقروں پر دست کی جائے گی۔ عرض کر چکا ہوں کہ "من لعتی" باس نسیہ (خود بخود ہی نشتہ جنت) جس دھمکی سے اس سورۃ کی تویا

❶ اسی کام ان لوگوں نے "مردمانی دشت" کو دیا ہے حالانکہ جنت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے سارے ظہری احکامات سے آدمی بھرہ ہو کر فرشتہ بن جاتا ہے یعنی نہ کھانے کی لذت باقی رہتی نہ پہنے کی نہ ہنسی میلاط نہ اس میں زندگی ہے۔ اور من بعد اس سے سورۃ الشیط کی کیفیت اس میں بیادوں کی قرعہ چٹا ہے کہ آدمی کی سزا قتل آ کر کیا ہوئی ہیں تو نہیں جنت کی کوئی جہنمی بھی پاؤں پر مانی ہونے سے اس سزا کو بددشت کرنے کے لئے آج بھی تیار ہو سکتا ہے۔ عجب تویہ ہے کہ دن سے دانا اور اسی قسم کے مظاہر حسن و جمال سے اڑنے والی انسانی فطرت کی خصوصیت ہے۔ لیکن ہاتھ دے کے کھجواں ہتھے ہوئے ہستوں کو، کچھ کہ سرور مورتے ہوئے کیا کہ محسوس پاہلوں کو کسی نے بھی دکھا ہے؟

میں اس نے دیکھا ہے 'ی مطلب کو ایک لفظ "نوسانیوں" یا "فصد ری" یا ای قسم کے لفظ وہ لفظ ہے اور اس کے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں اور خدا کے نام پر جسے سمجھ لیں اور اس کے لئے کچھ کا جو حق تھا اور اگر یہ مالکم سمجھ سکیں محکموں ۔

بہر حال اس لفظ نظر کو اس سے نکلتے ہوئے قرآن کی متعدد جگہ والا ان چار آیتوں اور جن الفاظ پر یہ آیتیں مشتمل ہیں ان پر غور کیجئے ۔

نیسائی عقیدہ اور لفظ "ولد" :

وَمَنْ ذَرَّ الْيَتِيمَ فَلْيَافُوا تَحْفَظَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

(اور جو بچہ اپنے والد کو چھوڑے گا تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ولد بنالیا)

یہی پہلا فقرہ ہے جن الفاظ میں نوسانیوں کے بنیادی عقیدے کی تعمیر قرآن نے اس مقام پر کی ہے ان میں سب سے زیادہ کامیابی میرے نزدیک "ولد" کا لفظ ہے اور وہ جس عموماً لڑکا بننا خیر و خیر کے الفاظ سے "ولد" کے لفظ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ۔ شہید کچھ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ عربی میں اس کا وہ مراد لفظ ہے ۔ اس میں اور ولد کے اس لفظ میں معنی ۔ اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے مگر یہ دونوں ہم معنی امرائے الفاظ ہیں ۔

مگر یہ فی حقیقت اس واقعہ سے کہ "ولد" کا لفظ ولادت سے ماخوذ ہے فارسی میں "لڑکوں" اور دونوں میں "بننا" جس کے معنی ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی کو کسی کا والد ہم سمجھتا ہے ہیں تو گویا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس شخص سے جس کا والد ہم سمجھتا ہے ولادت و زائیدگی یعنی جننے کا حق رکھتا ہے اب ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ لڑکوں یا جننے یعنی ولادت کے اس لفظ کا احاطہ مال کی جس صورت پر کیا جاتا ہے اس کی واقعی حقیقت کیا ہونی چاہئے ؟

قرآن کیجئے کہ یہ ولد ہے اور محمد و عائشہ کا والد ہے ان دونوں کے باہمی تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے ؟ کیا محمد و عائشہ اپنے والد زید کا خالق ہوتا ہے ۔ جی زید کو نہ عدم اور مطلق نیستی کے پر اس سے مکمل کر محمد و اس کو وجود دیا کرتا ہے ؟ یقیناً اللہ کی یہ طاعت خدا تعالیٰ ہوگی کہ زید کو زندگی تعلق میں والد کے اندر نمودار ہوتا ہے اور محمد و عائشہ اپنے والد سے صرف اس کو زید یا لفظ زید کی ماں کے رحم میں

شکل کر دیتا ہے۔ ولد یعنی زید کی ذات اس کا وجود وجود کے سارے لازم و صفات صفات کے ثمرات و ناکجہ ان میں سے کسی چیز کو اپنے والد عمرو سے زید نہیں پاتا بلکہ بقول شیعہ والد کی حیثیت ولد کے حساب سے صرف ایک گزرگاہ کی ہوتی ہے جس سے اپنی ہستی کی ایک خاص منزل (یعنی عالم حقیقت یا لطیفیت) میں ولد کو گزرنا پڑتا ہے۔ نیست کو ہست کرنا اور خلق کے بنی معنی ہیں تو اس معنی کی رو سے قطعاً اپنے ولد کا کوئی والد خالق نہیں ہوتا۔ اور خلق کا ترجمہ اگر گھڑنا کیا جائے جیسے سنا سونے چاندی سے زیور گھڑنا ہے یا پتھر پر تراش تراش کا عمل کر کے بہت تراش بھرس یا بہت وغیرہ بنانا ہے تو اس معنی کی رو سے بھی ولد اپنے والد کی مخلوق نہیں ہوتا کیونکہ ولد میں صفات اکمالات کا جو سرمایہ پایا جاتا ہے اس میں والد کو جیسا کہ سب جانتے ہیں قطعاً دخل نہیں ہوتا۔ والد بے چارہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ جس افضد کو اس نے منتقل کیا وہ مرد بن کر پیدا ہوگا یا عورت بن کر اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہوگی اور بالنی صفات اس کے کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جن چیزوں کو وہ جانتا ہی نہیں ان کی کوہ غریب بنے گا کیہ؟

اور یہ پہلی قائل غر بات ہے جو ولد کے اس خاص نکتہ سے سمجھ میں آتی ہے حاصل جس کا یہی ہوا کہ والد ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ والد اپنے والد کا مخلوق نہیں ہے کسی معنی اور کسی حیثیت سے مخلوق نہیں ہے۔

اب دوسری بات جو اسی ولد کے لفظ کا قدرتی اقتضاء ہے اسے بھی سوچئے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے سے جو چیز قانون وادات کے تحت پیدا ہوئی وہ گھوڑا ہی ہوگی اور جیسے گھوڑے سے ہانھی نہیں گھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے یہی حاکم ہر اس چیز کا ہے جس میں والد ولد ہونے کا تعلق پایا جاتا ہو۔ آخر بیٹے سے چھوٹا اور چوہے سے چھوٹا گدھے سے لومڑی کی ولادت کا تمہا کس نے دیکھا؟

یہ دونوں مقدمات جو بجاہد بغیر کسی تاویل و توجیہ کے قطعاً ولد سے سمجھ میں آتے ہیں ان کو سامنے رکھ لیجئے اور اب سوچئے کہ اللہ یا خالق "لَمْ يَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ عَيْنًا يَنْفَعُ لَوْلَايَ عُلُوًّا مَجِيدًا" کے لئے ولد ٹھہرانے والوں نے دلہ ریت کے اس دعویٰ کو اپنا عقیدہ بنا کر درحقیقت کیا مانا ہے اور اپنے دین و ایمان کی بنیاد انہوں نے کس چیز پر قائم کر رکھی ہے؟ یقیناً جی کہ اللہ تعالیٰ نے سوا کوئی

دوسری جگہ بھی لکھی ہے جو خدا کی مخلوق نہیں ہے نہ خود خدا کی تخلیق ہے اور نہ اس کے صفات و
صفات خدا کے رید سے جوئے ہیں۔ یہ تو عقیدہ تو حید کا طبعی پسند و اپنی والدہ کی ذات اس کی
صفات و کمالات خدا تعالیٰ کے لئے تخلیق کے رجحان سے نہیں ہیں۔ خدا خدا کے دو مخلوق نہیں ہیں یہ تو
پہلے مشہور کیا تھا۔ سو۔

اور دوسرا مقدمہ کہ "خدا کی بات کہہ سکتی ہے، تھی انوں سے انہی ہی یہ انہی ہے تو قہوں
اور دے کے خدا سے (ایسا باند) پیدا ہوئے وہاں خدا نے لے لیا وہاں کا؟
گھبراہٹ سے گھبراہٹ ہی انہی ہے اس کا مطلب جیسے یہ ہے اور اس کے دو ہی کیا تھا ہے کہ
پیدا ہوئے وہاں خدا عز و جل نے خود اپنے (فوسر سبب) کے ان ہرے سے اور خدا عز و جل
ضروری و ناگزیر ہے اور اس کے والد گھبراہٹ میں پڑے ہیں چہ خدا کے عقیدے کو
منسوب کرنے کے مباحث کی معنی نہ ہوئے کہ خدا الٰہی نے ہرے سے صفات کے متعلق ہر پیمانہ سے
جس خدا کے اس والد میں بھی پائے جاتے ہیں۔

اور یہ ہے وہ عقیدہ و مباحث میں عقیدہ کی جس پر مہارت نہ کیا قائم ہے اس
حقیقت سے بچ چکے تھے تو خدا کی یہ نظریہ و دینا نکلتا ہے اور اس کا عقیدہ نہ ہو گا والد کا اور اس
جہاں ہے تو اس لفظ کی ساخت میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے دور سے مہارت
کی اس بھیاں اور نہ وہ دور میں نہیں گویا تھا کہ کبھی تھے۔

جہاں بات تو یہ ہے کہ اپنے والد یعنی والدہ سے محبت و شفقت و غیرہ کے جس تعلق و
آدمی نے مرزا رکھا ہے۔ یہی تعلق کسی ایسی جگہ سے کہ چاہے وہ اپنے والد سے تو ایسے کے تعلق سے
اس کو کاغذ کرنے کا عمل میں معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر خدا خود قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے

عن ربہ اللہ۔ "بھوک خدا کے پیٹے ہیں"

یہ دو جہاں اس کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ مطلب ان کا یہ دیتا تھا کہ دوسری انسانوں کے حق میں
میں اسرائیل کی والدہ یعنی بنی اسرائیل سے خدا کی جسم کا بچہ تعلق رکھتا ہے جو کسی بیٹے کے ساتھ
باپ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ کر اپنے آپ کو "خدا کا بیٹا" کہتا ہے۔

(اعیانِ اہل بیتؑ) کو سمجھتے تھے کہ بارگاہِ اہل بیتؑ میں جیسا کہ اہل بیتؑ کی جگہ ہے، اس کے برعکس تھے اور انہیں جیسے بحرِ اہل بیتؑ کے آستانے میں سیر کیا جاتا ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ لَوْ أَنَّ لَكُمْ تِلْكَ الْأَنْفُسَ الَّتِي أُوتِيتُم بِهَا أَنْفُسُكُمْ أَتُؤْمِنُ بِهَا فَيَنْقُصُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ شَيْئًا ۚ فَذُنُوبَكُمْ ۚ أَلَمْ تَكُونُوا أَتَقْوُونَ ۚ

ابن کثیرؒ نے لکھا: "وہ لوگ کہیں سے خدا تعالیٰ کے پاس پہنچے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا بنایا۔"

آخر ابن اللہ "خادوئی" اور "ولید اللہ" خادوئی دونوں کلمات ایسے ہی قرآن و حدیث سے تو
 لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ ان فقہاء نے ساتھ ہی تصویب سے لیا یا اپنی اپنی جہان سے اللہ کے نام سے
 قرآن ہی کے نام سے خود کو یہ بھی بھیجے۔ ❦

ایک بھی بولہ کا قرآنی مقلد جس کو وہ بولہ دو ترقی پزیر انسانوں کی تحریک ہے جہاں جہاں
جیسا کہ اس عقیدے کا ان قرآن کتاب میں ایمان ہے میرے نزدیک زیادہ سے قرآن کا
کبھی ایک لفظ سمجھ رہے اور حقیقت یہاں وہ عقیدہ ہے انہی خالق عالم نے مانیک اور اس
بھی کہ حروف انی مخلوق بھی نہیں ہے اور سارے خد فی رفوت نامہ است کہ نے ان سمجھے ہوئے
ہے کہ پھر مانی اس کو انہی کے بلکہ "وللہ الشہادۃ" ہیں انہی اور اللہ کو نے انہی خطاب ہی یہ
کہ وہ بھی اللہ ہے۔

[illegible]

مجموعی عقیدہ کی حقیقت :

اس میں شک نہیں کہ الہیات یا دوسرے اصطلاح میں چاہئے تو کہئے کہ حق تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے مسائل میں طرح طرح کے شاخسانے مختلف زمانوں میں نہ لے لئے شرک و بت پرستی اور انسانی بے شمار گناہوں پیچیدہ شکلوں میں تو میں ان ہی شاخسانوں کی راہ سے الجھتی رہی ہیں مگر تاریخ انہی شہادت دہی ہے کہ شرک کی بدترین شکلوں میں بھی دس کا یقین کہ اس مالم کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے دلوں سے بھی نہیں نکلا تاریخ نہ اہب کا بوطلو مار تاج دنیا میں موجود ہے اس میں صرف امر بن کا ایک فرقہ مجموعی نامی کے متعلق اہرمن، یزدان یا نور و غلکست کے عقیدے و منسوب کر کے کہنے والے کہتے ہیں کہ بچے ایک کے دو متقابل مجموعیوں کے نزدیک ایسا مانی جاتی ہیں جن میں کوئی ایک دوسرے کا خالق نہیں بلکہ کائنات کی بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ یزدان نے پیدا کیا ہے اور بعضوں کو دوسرے نے یا ان میں بعض نور سے پیدا ہوئی ہیں اور بعض غلکست سے نکل چکے مجموعیوں کی طرف اس عقیدہ کے اقتساب کو عجمیوں نے انفرادی قرار دیا ہے لیکن یہ ان بھی لیا جانے کہ مجموعی کسی زمانے میں اس کے قائل بھی رہے ہوں تاکہ ان کی بات اتنی بڑی سمجھی تھی کہ ملکی ہی ذہنی پوٹ پوٹانے کیلئے کافی ہو سکتی تھی۔

ان کی طرف ہم عقیدہ کی تو یہ میں بڑی سے بڑی بات جو منسوب کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عالم کو موجودہ نظام خیر و شر یا بھلائیوں اور برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر خدا یا یزدان جو خیر مطلق ہے اس کی طرف جیسے منسوب کیا جائے کہ تمام شر اور برائیوں کا پیدا کرنے والا نہیں یعنی ہے؟ کہتے ہیں کہ ان ہی شر اور برائیوں کی پیدائش کی تصحیح کے لئے اہرمن کے وجود کا یزدان کے ساتھ اضافہ کیا گیا تھا مگر ذرا سوچئے بھلائی اور برائی کے جن صفات کو ہم دنیا کی چیزوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کی واپس حالت کیا ہے؟ دراصل ایک ہی چیز ہوتی ہے مثلاً آگ ہے جب تک ہمارا کھانا پکا رہا ہے ہمیں روشنی بخشتی ہے تو ہم اس کو خیر ٹھہراتے ہیں مگر آگ سے جب ہمیں کبھی نقصان پہنچتا ہے مگر جل اٹھتے ہیں تو یہ تو یاد رہی جھٹکتے ہیں تو اسی آگ کو ہم بدترین چیز ٹھہرانے لگتے ہیں۔ الغرض استعمال کے اختلاف سے ایک ہی چیز بدوتی ہے جو

کبھی غیر اور کبھی شریعتِ ربانی ہے۔ غریب مجوسیوں نے خیال کر لیا کہ شر و غیر کے اطلاق ہی سے الگ الگ ہیں اسی طرح واقع میں بھی شر کا وجود غیر سے اور غیر کا وجود شر سے الگ ہو کر اس عام میں پیدا جاتا ہے مگر اس لفظی ملاحظہ پر متنبہ نہ ہونے کے بعد کہ عالم کی ایک ہی چیز شر بھی یعنی ربانی ہے اور غیر بھی کیا ایک مخلوق کے لئے دو خالق کی تلاش کا جذبہ ان میں زندہ رہ سکتا ہے؟

غیر یہ قصہ تو بہت طویل ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دے کر غیر و شر کا بھی لفظی صرف لفظی مخالفہ کو سہارا دے سکتا تھا لیکن اس سہارے کے ختم ہو جانے کے بعد آپ خود سوچئے کہ عالم کی پیدائش کے لئے ایک خالق کے مان لینے کے بعد مقل کے لئے ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے کہ نہ او کو نام بد کسی جہہ دوسرے قانون خدا کو بھی تلاش کرے۔ ہاں! خدا کا وجود پیدائش عالم کی توجہ کے لئے کسی حیثیت سے بھی اگر نہ کافی ہو غیر اس وقت دوسرے خدا کی جستجو کا جو ازم بھی ذہن انسانی کے لئے کسی حد تک درست ہو سکتا تھا۔ مگر یہ بات کہ خدا کا وجود توحید عالم کے لئے ناقابل ہے آج تک نہ کسی نے ایسا دعویٰ کیا اور نہ کر سکتا ہے اور کوئی کر بھی گزرے تو اس دعویٰ کے لئے اسے قطعاً کوئی پھوٹی شکستہ و پرشتہ دلیل بھی نہیں مل سکتی۔ توحید کے مسئلہ میں قرآن و عموماً جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ دین کا مطالبہ مشرکین سے کرتا ہے۔ مثلاً ”ہاتوا ابرہانکم“ یا ”افتوا بسلطان حسین“ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مشرک کے مقابلہ میں موحّد کی حیثیت منکر کی ہے۔ مشرک خدا کے وجود کو تو کیا ناقابلِ فہم اور خدا کے ساتھ غیر خدائی قوتوں کا اضافہ کرتا ہے اس لئے وہ مدعی ہے اور قاعدہ ہے کہ باریتوت منکر یہ نہیں ہمیشہ مدعی پر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن نے یہی سکھا یا ہے کہ مشرکوں کے مقابلہ میں ہم ہمیشہ یہی کہا کرو کہ ہمیں تو خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

دراصل یہی وجہ ہے کہ ”شرک“ کی پوری تاریخ ایک سے زائد خالق کے ذکر سے خالی نظر آتی ہے۔ ہر دور کے گونے گونے لوگوں نے پھان مارا مگر یہاں کہیں انسانی آداب و طہا واپس خالق عالم کی توحید کا عقیدہ بھی ملتا اور خالق کے سوا جن چیزوں کو بھی بنی آدم نے مختلف زمانوں میں پوجا اپنی میدوں کا۔ وہی دجلہ اور نہکات ان کو ٹھہرایا تو یہ مانتے ہوئے ظہر لیا کہ وہ وجود مخلوق ہونے کے زندگی کے مشکلات کے حل میں ان سے مدد ملتی ہے مگر اسی مخالفہ کی بنیاد بھی صرف

ایک غلط فہمی نے سمجھنے پر موقوف ہے یعنی خود 'مخلوق' کا لفظ۔

رابطہ خالق و مخلوق:

ایسی ہستی جو مخلوق ہو اس کے تعلق کی نوعیت اپنے خالق کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ یا اس تعلق کی نوعیت کیا ہوتی چاہئے؟ انوکھوں نے سامنے کی مثالوں کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لی اور یہی ہے بنیاد رائے سارے مخالفوں کی بنیاد بنی ہوئی ہے یعنی ان کے سامنے یا تو ایسی چیزیں ہیں جن میں کوئی دوسرے کی مخلوق نہیں ہے مثلاً زید اور محمد و آدی ہیں ظاہر ہے کہ نہ زید ہی محمد کی مخلوق ہے اور محمد زید کا خالق۔ ہم اسی قسم کی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زید و محمد وہ ہستیاں کے تعلق کی جو نوعیت ہے کچھ یہی نوعیت یا اسی قسم کی نوعیت خالق و مخلوق کے تعلق کی بھی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسی قسم کی چیزیں جن میں کوئی دوسرے کا خالق تو نہیں ہے لیکن ان میں مصنوعی تعلق بھی جو پیدا ہو جاتا ہے پھر مصنوعی کاریگری سے برآں ہمسہ بنالینا ہے یا ایسا ہونے کا کچھ جوڑ کر مہمار مکان تیار کر لیتے ہیں۔ کڑوی نے ٹکڑوں کو خوش و خوش نے عس سے برصنی لڑی کی شکل میں وہاں دیتا ہے اور اسے لفظوں میں یوں کہتے کہ صانع اور مصنوع میں جو تعلق اور رشتہ پایا جاتا ہے سمجھ لیا جاتا ہے کہ خالق و مخلوق کے رشتہ اور تعلق کی نوعیت بھی سمجھ لی ہوگی حالانکہ یہی صورت ہو یا دوسری خالق و مخلوق کے تعلق کے سمجھنے میں جب بھی ان سے مدد لی جائے گی تو حقیقت سامنے سے اوجھل ہو کر رہ جائے گی صریح طرح کی الجھنوں میں آدمی کا ذہن جھکا پھنس کر رہ جاتا ہے جس کی وجہ کلی مولیٰ ہے کہ دنیا کی جن چیزوں میں صانع و مصنوع کا رشتہ ہو یا نہ ہو کسی حال میں بھی ایک وجود دوسرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ جن چیزوں میں صانع و مصنوع کا تعلق نہیں ہے ان کا مال تو ظاہری ہے باقی تو دس صانع و مصنوع ہی میں دیکھئے پھر یا کڑی یا ایسا ہونے وغیرہ جن پر صانع مصنوعی عمل کر رہا ہے ان میں کوئی بھی ایسا سے جسے صانع اور کارگر نہ ہو۔ اور اسٹی عطا کرتا ہو جتنی قیمت سے بہت یا جو چیز معدوم اور قیمت معلق تھی اس کا دہرہ اور ہستی کا اہم پس پنا ۲ ہر جگہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں جو قدرتی ساختیں پہلے سے پائی ہوتی ہیں صانع اور کارگیران ہی علاقہ صحتوں کو اپنے مصنوعی عمل سے ظاہر کر

دیتا ہے پھر میں بت بننے کی صلاحیت پہلے سے موجود تھی بت تراش اسی صلاحیت کو فعلیت کا دمک عطا کر دیتا ہے۔ آخر اپنے صنعتی عمل سے ہوا کے کسی ٹکڑے سے بت تراش بت بنا کر کیا دکھا سکتا ہے؟ وہی وہی ہے کہ ہم میں بت بننے کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی اسی لئے غلط مثالوں کا سہارا لے کر شعوری یا غیر شعوری فیصلہ بر محض خالق و مخلوق یا خدا اور عالم کے متعلق اپنے اندر رکھتا ہے نہ لامکہ مثل نہ سبکی مثل اس کی آدمی کے باہر میں نہ سبکی اندر میں خود پائی جاتی ہے یعنی خیالی قوت سے بحالت بیداری یا خواب جن خیالی چیزوں کو آدمی اپنے اندر پیدا کرتا رہتا ہے کچھ کبھی سی جھلک خالق و مخلوق کے تعلق کی اگر پائی جاتی ہے تو اسی خیالی مثال میں پائی جاتی ہے تخیل کی قوت سے بغیر کسی مادہ کے جس وقت ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پیدا کرنے کا صرف ارادہ اس خیالی مخلوق کی پیداوار کے لئے کافی ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی عمارت 'پہاڑ' سمندر آفتاب و ماہتاب کو عالم خیالی میں آدمی پیدا کرتا رہتا ہے گو یہ بھی ایک کبھی سی نامکمل مثال ہے مگر ذرا سوچنے کو ان خیالی مخلوقات کا تعلق ان کے خالق سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ مخلوق بنا کر ہم جن چیزوں کو اپنے خیال میں پیدا کرتے ہیں مثلاً دہلی کی جامع مسجد کا خیال سمجھئے یعنی اپنے تخیل کی قوت سے اس کو پیدا کیجئے اور دیکھئے آپ کی یہ خیالی مخلوق اپنی ذات اپنے صفات اور حالات پر اعتبار سے اپنی پیداوار میں بھی آپ کے تخلیقی ارادے کی محتاج نہر آئے گی اور پیدا ہونے کے بعد بھی مسلسل رہنے قیام و بقا میں اس کی ذات بھی اس کے صفات بھی حالات بھی آپ کی تخلیقی توجہ اور التفات کے دست گرد دکھائی دیں گے جب تک اپنے تخیل کی قوت سے آپ اس کے قیوم بنے ہوئے اور اسے تھاے ہوئے ہیں وہ موجود رہے گی اور جوں ہی توجہ و التفات کے اس سہارے سے وہ محروم ہوئی اسی وقت نابود ہو کر رہ جائے گی۔

آدمی کی مخلوق کا حال جب یہ ہے تو اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ قادر و مقتدر واقعی عالم کا خالق حقیقی ہے اس کی مخلوقات کے اختیاجی تعلق کی نوعیت یہ بتانا کہ سے بھی کہیں زیادہ شدید ہوگی۔ اس کی مخلوقات میں خود مخلوقات کا کچھ نہیں ہوتا سب کچھ خالق کا ہوتا ہے ان کا وجود بھی ان کی ذات بھی ان کے صفات بھی ان کے افعال بھی ہر لمحہ ہر لمحہ مسلسل صرف خالق کے فیض توجہ کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ "مخلوقیت" کا حقیقی ترجمہ یہی احتیاج مطلق ہے جس پر "مخلوقات" کی

یہ حقیقت مکمل جاتی ہے وہ منہ سے اسی حد تک ہے، نیا زکی اپنے اندر پائے لگتا ہے کہ ان سے لیکن دین کے مراسم تو بڑی بات ہے ان ملکات کے وجود تک میں اس کو شبہ ہونے لگتا ہے اور شبہ کیا بعض تو اسی یافت کے بعد چھوٹے ہیں کہ ۔

۱۔ مگر اوست خفا کہ من خستہ

باوجود اجمال کے پھر بھی یہ ذیلی تشکیک کو نہ یہ وہ طویل ہو گئی۔ اور نہ یہ عرض کر رہا تھا کہ "مخلوق" کو مخلوق مان کر اس کو "معبود" بنانے کی غلطی میں آدمی اتنی وقت تک شاہ جہاد کرتا ہے جب تک کہ اس پر "مخلوقیت" کی اصل حقیقت صحیح معنوں میں اشکاف نہ ہوئی ہو مگر "خالق" مخلوق کے باہمی تعلق کو سمجھ لینے کے بعد جب اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ "مخلوقیت" دراصل خالص ہے چاروں اور عدسے غزری ہوئی ہے مٹی کا نام ہے تو جن متنافی مغالطوں سے بچ کر شرک کی اندھیری گھاٹی میں آدمی نہ پڑا تھا اس سے اچانک باہر نکل آتا ہے۔ آخر ایسے "معبود" کو تو دی کب تک پوجتے چلے گئے گا جس کے متعلق جانتا ہو کہ وہ خود اپنے وجود اپنی ذات اپنے صفات اپنے افعال سب میں ہر پہلو اور ہر اعتبار سے دوسرے کا دست نگر اور دوسرے کے ارادے کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔

نظریہ "ولایت" کی تنقیح:

اسی لئے شرک اور مشرکت کے دو صورت تھے جن میں خالق کے سوا ہر معبود کو مخلوق بن کر معبود بنالیا جاتا ہے ان کا مسند چنداں، شہر بھی نہیں ہے مگر اترم اتنا شہر تو نہیں ہے جتنی دھواہی "شرک" کی اس عجیب و غریب قسم کے وہ سے پیش آتی جس کی بنیاد "ولایت" کے عقیدے پر قائم ہے کہ اس میں خالق کے سوا ایک ایسی ہستی کو معبود بنا لینے کی کوشش کی گئی ہے جو مخلوق نہیں بلکہ (یعنی خدا کا مودود ہے اور قمار یہ کہ "مولود" بن کر یہ بھی باور کرایا جاتا ہے کہ میریت کا بھی بنیادی عقیدہ "شرک" نہیں بلکہ خالص توحید ہی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ چکے ہیں

۱۔ یہ پوزیشنیں طلب مسئلہ ہے "مخلوقیت" کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے مسئلہ کے صرف ایک پہلو کا بیان نہ کر دیا گیا۔ زیادہ تفصیلاً مطلوب ہو تو خاکسار کی کتاب "المدین القیم" ملاحظہ فرمائیے۔

کہ "وَلَدَ اللَّهُ" اللہ کی مخلوقیت سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور ولہ بیت کا لازمی اقتضا یہی ہے کہ اللہ کا ولد بھی (یعنی ذی اللہ) اللہ ہی ہو۔

اور آئندہ کچھ ایسی نقطہ پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اب تک تو اس پر بحث کی گئی کہ "نظریہ ولہ بیت" کی بنیاد پر اللہ کے متعلق ماننے والوں کو کس کس باتوں کے ماننے پر مجبور ہونا پڑا مگر دوسرا پہلو یعنی اسی "نظریہ ولہ بیت" کے فنی نکات سے خود والد کی طرف کتنا اقتضا پر امور کے منسوب کرنے پر اس کے قائل ہے پس ہیں اب اسے ملاحظہ فرمائیے۔

طاہر ہے کہ ولد کا لفظ ولہ کے ساتھ قدرنا والدہ کے مسئلہ کو بھی زبہن کے سامنے لے آتا ہے جس کے بعد اب تو گئے میں کیا عرض کروں؟ ہم جن کے ذکر سے کیا سختی! خیال سے بھی کتاب اٹھتے ہیں مگر ولہ بیت کے اسی حیرت انگیز بہترین گھماؤ نے نظریہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ماننے والوں نے ولہ کے ساتھ والد کو مانا اور والد کے ساتھ والدہ کو اور والدہ کے ساتھ (الیا ذی اللہ) والدین کے ساتھ فرشتوں کو اپنے ایمان کو جڑ بنانے پر وہ مجبور ہوئے۔

یہاں تک تو مطلب ہو چکی آیت یعنی

"وَيُؤَيِّدُ الْفَلَاحِينَ فَالَوْ اَنْتَ أَخَذَ الْفُلَ وَكَلَّا" کتاب آگے چلے ارشاد ہوتا ہے۔

مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَقَدْ لَبَّيْنَا لَهُمْ

"نہیں ہے ان کو اس کا کچھ بھی علم نہ ان کے باپ دادوں کو۔"

سوچئے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ممکن ہوئی بات ہے کہ کسی چیز کے علم اور جاننے کی وجہ سے سورتیں ہیں یعنی جاننے والوں کو براہ راست اس کا علم حاصل ہوا ہو یا براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ یعنی براہ راست جاننے والوں سے اس کی خبر پہنچی ہو۔ بالواسطہ بلا واسطہ مٹی یہی دو تفسیریں ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ "نظریہ ولہ بیت" یعنی بجائے حقوق قرار دینے کے کسی شخص کو خالق عالم جل مجدہ کا "مولود" مخیر الیہ اور مولود مخیر الیہ کے بعد انسانیت کے اس متفقہ کلی فیصلے کے خلاف کہ خدا کے سوا ہر کچھ بھی ہے سب مخلوق ہے نہ جانے اس کے ایک خاص ذات کو خدا کی "حقوقیت" کے دائرے سے خارج کر دینا اور اللہ کے ساتھ ولہ اللہ کا امتداد کر کے درحقیقت ایک اور اللہ کو مان لینا ہم والد کے ساتھ والدہ بنانے کے لئے انسانی گھرانے کی ایک عورت

کے متعلق یہ تسلیم کر لینا کہ والدہ ہونے کے فرائض انہی نے انجام دیے اور اس سلسلہ میں جن ناگفتہ بہ تصورات سے دل و دماغ کو گزرا ہوا ہے ان کو دینی عقیدے کی حیثیت دینی ایسا پورا فلسفہ اسی ولدیت کا بالکل انہی اصولوں کے سوا کسی عقیدے کی خیالی صورتوں سے معاہدہ و کرپوں کے دروازہ پر تصویب کی لباس بھی ملے کرنا اور جہاں پہن موقع ملے چل گیا وہاں مجسوں اور شیشی پیکروں میں بھی ان کو حالدار

سوال یہی ہے کہ ان سارے عقائد میں خود ان کے نیچے کس حیثیت سے کسی طبقہ کی منزل میں کوئی ایسی بات بھی نظر آتی ہے جس کے تعلق اعتقاد رکھنے والوں کا یہ کہہنا کہ دعویٰ نرسٹا ہے کہ یہ اور سب اس کا خلاصہ ہے عمل دانا ہے جس کو اس کے باپ و مائیں میں کوئی اور نرسٹا سے جسے اس سلسلہ میں کسی قسم کے مشابہہ یا تجربے کا کسی حیثیت سے بھی موقع میسر آیا تھا؟

کتنے مہیب کتنے وحشت ناک کتنے نکر و اور گھونے ناگفتہ بہ عموماً پر "وعدت" کا یہ عقیدہ مشتمل ہے جسین عقیدہ رکھنے والے انصاف سے جہ نہیں کہ ان میں سے کل نہیں کسی ایک ہی جزو سے جاننے کا بابا اولاد ملے دہوی، دکر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں لادی ہیں اخلاقی مخلوقیت سے ایک شخص کے خارج ہونے کے مدعی ہیں۔ اللہ کے ساتھ ملنا ایک نئے اللہ کا خدہ فرار ہے جس الملک القلوب کی طرف وہ ایسی باتیں منسوب کر رہے ہیں جنہیں صحیح معنوں میں شاید وہ خود بھی سوچ نہیں سکتے مگر ان ذمہ داریوں کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے آپ کچھ سے ہیں "نہ لکھ نہیں" کے سوا اور کچھ ہے؟

زیادہ سے زیادہ کچھ کہنے کی یہ جرات اُن کے لئے ہیں تو یہی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب "غیر والدہ" کے "والدہ" پر مہر لایمہ اسوۃ و اسلام اسے پیار ہوئے تو آفرین کو والدہ کس کو ٹھہرایا جائے؟ سوال تو خیر ایک حد تک پیدا ہو سکتا ہے مگر ابھی سوال سے نہیں بحث جواب سے ہے یعنی یہ نہ دیکھنا کہ جب انسانوں میں ان کا آدمی والد تھا تو ہم نے ان تعالیٰ ہی کو ان کا والد مان لیا اسی جواب کے متعلق میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس دعویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ کہ باپ اگر عورت ہو تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ذریعہ کا باپ مگر بے خود ہو چکے کہ ایسا دعویٰ علم پر مبنی ہو گا؟ پھر اسی بات کو کوئی آدمی حضرت مسیح علیہ السلام کا باپ نہ تھا محض اس سے یہ منطقی نتیجہ کیسے نکل آیا کہ آدمی

بسم کا باپ نہ ہوا اس کا باپ یقیناً خدا ہی ہے، ایک بے بنیاد چالاک نہ سوسرے کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ اور اب اس کے بعد اندازہ کیجئے اس تیسری آیت کے صحیح وزن کا جو مذکورہ بالا دو آیتوں کے بعد یعنی نظریہ "الدیت" کے متعلق یہ بتانے کے بعد کہ

"كَلِمَاتٌ مُّخْرَجَةٌ مِنْ افْوَاهِهِمْ اِنْ يَتَوَلَّوْنَ اِلَّا عُذْبًا"

کسی قسم کے علم پر اس کی بنیاد قائم نہیں ہے قرآن نے بہت بڑی بات کی ہے جو ان کے (عیسائیوں کے) منہ سے نکل رہی ہے انہیں بول رہے ہیں یہ ٹکڑے جھوٹ۔

کے پر زور الفاظ میں جو تنقید کی ہے کیا واقعہ کی صحیح تفسیر نہیں ہے اس سے بڑا دعویٰ خود سوچئے اور نیا ہوگا کہ ایک ایسی پادر ہوا بات جس کی قطعاً کسی قسم کی کوئی علمی بنیاد تھی اور انسانیت کی ساری تاریخ میں جو بھی سوچی گئی تھی اسی کو۔ ان ترانہ بیات لے مارے۔ تھامری کو درہم برہم کر کے رکھ دینا گیا۔

یقیناً حق تعالیٰ کے متعلق جتنی غلط سے غلط پہل سے پہل باتیں اب تک منسوب کی گئی ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو نظریہ ولدیت کے مستندوں کے منہ سے نکل رہا ہے اور کہاں یہ ہے کہ حقیقت سے ذرا برابر بھی لگاؤ ان کے اس ادنیٰ عقیدے کو نہیں ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ کسی قسم کی تائید اس خیال کی یہ حاصل نہیں کر سکتے نہ خود اپنے خواہش کی شہادت کو دلیل میں وہ پیش کر سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ دادوں کی شہادت کو۔ اور عقل سے تائید تو خیر بڑی بات ہے واقعہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی سوچا جائے مجر تو یہ کے عقل کی روش میں بھی ان کو اور کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی "نظریہ ولدیت" کا ذکر کرتے ہوئے قرآن ہی میں دوسری جگہ جو یہ ارشاد ہوا ہے۔

تَكَاذُ الشَّمْعُوتُ يَنْفَطِرُونَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ يُفْعَرُ السَّجَنُ هَذَا

(مریم، ۹۰)

"قرب ہے کہ اس سے (یعنی عقیدہ ولدیت کی وجہ سے) پھٹ پڑیں آسمان اور

نکلے نکلے ہو جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ کا پتھر۔"

تو جو نہیں سوچتے انہیں حیرت ہوتی ہے کہ تے بڑھے چڑھے الفاظ میں جن سے زمین و

آسمان بھی کاپ اٹھیں آفر قرآن نے اس عقیدے کی تنقید کیوں کی ہے؟ بظاہر اسی قسم کے مقدمات میں بداندیشوں کو شعائر مذہبوں یا خطیبہ نہ اغراق کا دھوکہ دیا ہوا کرتا ہے حالانکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ خواہ الفاظ جتنے بھی بلند و بالا ہوں بال پر ہر بھی "قرآن" حقیقت سے کبھی نہیں ہٹتا الفاظ کی بلندی خبر دیتی ہے کہ حقیقت جس کی تعبیر ان الفاظ سے کی گئی وہ خود بھی اپنے اندر غیر معمولی بلندی رکھتی ہے۔

آسمان چھت جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ چھڑا کر گر پڑیں۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ "تفکر یہ ولد نہ" کے متعلق آپ بھی سن چکے کہ درحقیقت خدا کے ساتھ دوسرے خدا کے افاند کی یہ ایک خفی تدبیر اور تعبیری چال ہے اور کون نہیں جانتا کہ خدا کے ساتھ خدا کے اضافہ کا مطلب جیسا کہ خود قرآن میں بھی، خدانے کیا ہے کہ آسمان و زمین کے فساد اور بگاڑ کے نتیجہ کو یہ صورت بدل پیدا کر دیتی ہے۔

پھر مندرجہ بالا الفاظ میں بجز اس کے کہ اسی لڑوی مطلق نتیجہ کو دہرایا گیا ہے اور بھی کچھ کیا گیا ہے؟ یعنی خدا کے ساتھ دوسرے خدا کا وجود نظام عالم کی بنیادی حقیقت ہے اس الہیاتی دعویٰ کے قطعی ٹکسہ نہ دیکھیں تک عوام کی رسائی و رادشوار ہے مگر ایک سیدھی ماوی بات کہتے ہوں ابھی آپ کے سامنے خالق و مخلوق کے تعلق کو مثال سے سمجھاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ تخیل کی قوت سے مخلوقات کو ہم اپنے خیال میں جو پیدا کرتے ہیں "جملہ دوسری باتوں کے دیکھئے کسی نر سی پر آپ بیٹھے ہوں اور اسی حال میں اپنی خیالی مخلوق کو پیدا کیجئے آپ پر ہمیں گمے کہ آپ کی خیالی مخلوق کا وجود اور آپ کا وجود دونوں ایک ہی کرسی یا مکان میں سامنے گمراہی کر رہی ہیں ایسی چیز جو آپ کی حقوق نہ ہو مثلاً زیر بھی اسی حال میں بیٹھنا چاہیے جب آپ اس پر بیٹھے ہیں تو یقیناً ایک مکان میں ایسے دو کینوں کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہوا؟ مگر ثانی الذکر شکل میں دونوں میں کوئی کسی سے مخلوقیت کا تعلق نہیں رکھتا تھا۔ برخلاف اول الذکر صورت کے کہ آپ کی حیثیت خالق کی تھی اور خیالی مخلوق جسے تخیل کی قوت سے آپ نے پیدا کیا تھا آپ کے مخلوق ہونے کی حیثیت رکھتی تھی خواہ اب آپ کی یہ مخلوق جتنی بھی عرض و طویل ہو مایہ کا پہاڑ کیوں نہ ہو لیکن مخلوق بن کر رہی میں اس کی منجائش نکل آئی جس پر آپ بیٹھے تھے اب اسی

مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے کہ خالق کے ساتھ ایسی ہیستی کا تصور جو اس کی مخلوق نہ ہو
روں اکٹھے یا کے جاننے کی کل ہی کی ہو سکتی ہے؟ اپنے مخلوقات کے ساتھ جو اس اہمیت خالق کا
ہو تو اس سے قبل ہو۔ ہاں کہ دونوں میں ایک کی حیثیت خالق کی ہے اور دوسری کی مخلوق کی
لیکن جب ایک دوسرے کی مخلوق نہ ہو جیسے رسی میں بیٹنے والے کی مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ
زیادہ کے ساتھ تو ایسی ہی جگہ تو جسے زیر کار جو دیکھ لے تو نے پتہ لگا رہا ہے نہیں بھرتا اور
باز بھرنے کی کوشش کرے گا تو کسی پاش پاش ہو پائے گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو پائے
گی۔ ❶

نظریہ وحدیت کا لازمی نتیجہ

پس اس طرح سمجھا چاہئے کہ جو نے مخلوقات کے ذوق کے ساتھ اپنی یہ وجود کو آکر مانا
جائے گا جو اس کی مخلوقیت کے دائرے سے خارج ہو تو اس کی مخلوقیت ہی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو
سکتا جو قرآن نے بیان کیا ہے، ہم کا بار انکسارات پلٹ دوڑت پھوٹ کر رہ جائے گا۔
اسی سورہ میں ہے: ”نظریہ وحدیت“ کہ وہی لازمی نتیجہ دیوان کر سہہ ہوئے اس عقیدے

❶ ایک درجہ مخلوقات میں سب سے زیادہ اون کو پوری قدرت میں لاتے ہوئے فرض کیے ماحولوں کی
جہاں قدرت کی وہ بنیاد ہے۔ اور اس طاقت کو کہ انھیں چاہے تو پورا پورا انھیں کے ماحول مزید گہرائی
میں پوری طاقت کو ان کے گہرائی میں لے گا تو نتیجہ پورا کا پورا ہے۔ ان کے لئے انھی چہت چہتوں کا
ایک ایک پر زور ہے کہ سب کو سمجھ جائے کہ حصول وحدت پر عملوں کے امتداد میں ان کی توجہ پوری
تھا کہ ساتھ ساتھ ان میں تہذیب ملاحظہ کیے ہم دوسرا دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لئے اس کا
”مقام“ حتمی رکھا ہے۔ یہ حق تعالیٰ کی امت کی صفاتی میں سے رکنا کہ اس کا مرکز اس کا ”مقام“
”العباس“ سب در مقام کے قابل کے ساتھ اس کی حیثیت ”قلب“ کی ہے۔ عالم کے قلب کو کہہ کر کہہ کر
”الرحمن“ دیکھا ہے۔ پورا ہے۔ سب ”الرحمن“ کے ساتھ دوسرے ”الرحمن“ کا اضافہ کیا جاتا
تو اس سے معنی یہ ہوا کہ کہ ”موجود“ کی ذات سے پوری قدرت ہے۔ اس کے ساتھ مزید ”موجود“
کی حیثیت کی ذات کو کہہ کر کہہ کر ”عقیدہ وحدت“ کوئی توجہ لکھ رہا ہے۔ اس میں بیٹ جڑیں پھاڑ رہا ہے
لیکن اس درجہ جو پائے ”عقیدہ وحدت“ کو توجہ قرآن نے ان اساطیر کیان کیا ہے تو بجز اظہار و انکشاف کے یہ
اگر کہتے۔

کے سامنے دالوں کو بٹاپ کر کے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا۔ (سورۃ مریہ)

”یعنی بڑی وجہی کی بات تم پیش کر رہے ہو۔“

یہ ”اِذَا“ کا عربی لفظ مگر یہ کیسے ہی ہے لیکن لغت میں جس۔ حائی کو اس کے نیچے درج کیا گیا ہے ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عجیب و غریب بات جو کبھی سنی اور کبھی مٹی نہ ہو اور فہرست انسانی فتنے کی طرح برداشت نہیں کر سکتی۔ ان ساری باتوں کو ”اِذَا“ کا عربی لفظ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ”ولدین“ کے جس لازم و آئینہ روشنی کو اب تک آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے ان کو دیکھتے ہوئے بتایا جائے کہ اس سے بہتر تعبیر میں کتنا فرق ہے کی اور کیا ہو سکتی ہے؟

اور اس وقت تک تو اس مسئلہ کے صرف ان پہلوؤں کی مدد تک بحث کو محدود رکھا گیا ہے جس کا آدمی کے عقلی اور فطری احساسات سے تعلق ہے مگر عقلی احساسات کے ساتھ جذباتی تاثرات کو بھی اثر شریک کر لیا جائے تو میں کیا عرض کروں کہ بات کیاں کہاں پہنچ چکی ہے۔

جذبات کو متاثر کرنے والی چیزوں میں ایک بڑی ”موثر“ چیز روحانی جسم کی تعبیر زبانوں میں مختلف الفاظ سے کی گئی ہے اردو، ہندی میں اس کی تعبیر ”کالی“ سے کرتے ہیں اور سی والے ”دشنام“ عربی میں ”سب و شتم“ اور اسی عربی مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ مروج ہیں۔

ظاہر ہے کہ جسے کالی دی بانی ہے اگر واقعہ کے لحاظ سے دیکھ جائے تو اس کے جسم یا روں کو کوئی مادی قصاں نہیں پہنچا جاتا کال دینے والے کی زبان کی حرکت سے ہوا کے اندر کچھ ارتعاشی موجات پیدا ہوتے ہیں اور زبان کچھ ہلکتی ہے تو کالی دینے والوں ہی کی ہلکتی ہے لیکن جسے والے کا قرباں بھی کچھ نہیں ہے جن الفاظ یا فقرہ کی تعبیر ہم کالی سے کرتے ہیں ان کی صحیح عقلی نوعیت یہی ہے مگر کوس نہیں جانتا کہ عقل کے نزدیک جس کی قصاں کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی کالی اور دشنام سب و شتم سے جدا ہے جس میں کتنا شہید بیجاں پیدا ہوتا ہے آدمی ان ہی جدا باقی تاثرات کے طوفان سے اتارے کا ہوا اور آپ سے باہر ہو جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ

سب کچھ کر رہا ہے یا کر رہا ہے؟ پر آہ وہ بوجھا ہوا ہے جو وہی ضرر سے متاثر ہونے کے بعد بھی شایہ نہیں کرتا۔

اس چند مقی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں دریافت کرتا ہوں کہ یہ کاواقی میں مثلاً جو شخص باپ نہیں ہے اس کو زیادہ کا باپ قرار دے کر دیکھئے آپ کو زیادہ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے؟ فرض کیجئے کہ جسے زیادہ کا باپ آپ نے قرار دیا ہو وقت کا وہی ہارٹا یا کوئی بڑا علیل اللہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو عمران باتوں سے کیا جس رول کی توقع زیادہ کی طرف سے کی جاتی ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ دیکھی ہے؟ صرف اس لئے کہ زیادہ کی ماں کو جس شخص کے ساتھ آپ نے بلاوجہ شتم کیا ہے وہ کوئی بڑا آدمی ہے کسی ملک کا عسکران ہے یا خدا رسیدہ ہے بزرگ ہے کیونکہ آپ کو بخش دے گا؟ اس کے ہاتھ کا پلٹا ہوا چوکا کیوں درمیان ہی میں اس کو دیکھ کر کہہ دے گا۔

پھر دوسرا سوچنا چاہئے ان لوگوں کو جو حضرت مسیح (علیہ السلام) کو وقتاً فوقتاً اذیت دے رہے تھے منسوب کرتے والے جب ان کی ولدیت کو خدا کی طرف (العیاذ باللہ) منسوب کرتے ہیں لیکن انہیں سوچئے کہ وہ مسیح (علیہ السلام) کو بھی کافی دے رہے ہیں اور وہ اگر سچ ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ درحقیقت حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اسکی بات منسوب کر رہے ہیں جسے خدا تو شریف ایک شائنات آدمی بھی اپنی طرف اس کے اقتساب پر برداشت نہیں کرتا۔

آخر اسی عورت جو آپ کی بیوی نہ ہو اس کے ساتھ آپ کو آخر معجم کیا جائے تو یہ بات آپ کے لئے کہ قابل برداشت نہ سکتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ولدیت کے اس عقیدہ کو ماننے والے دراصل حضرت مسیح (علیہ السلام) کو بھی کالیاں دے رہے ہیں ان کی ہر بات ظاہر و مظہر والدہ معصومہ حقیقت کو بھی بے وقار کر رہے ہیں۔

اور کاش ان میں کچھ سمجھ بولی تو خیال کر سکتے تھے کہ اپنے ارحم الراحمین مالک و خالق (تعالیٰ اللہ عما یفکرون) کے ساتھ بھی سب دشمنی کی گتہ خوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور کیسی گستاخیاں؟ کہی شوخ ہشامیاں؟ انہیں خود برداشت نہیں کر سکتے تو قہر رکھتے ہیں کہ خدا اسے برداشت کرے گا۔ آسمان و زمین پر بڑے پھٹنے کا بعض لوگوں نے یہ مطلب جو بیان کیا ہے کہ یہ عربی زبان کا کلمہ جیسا کہ بیان ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں اگر احسن نہ دوتا

تو ان گلابوں سے اور نرم برسم ہو جائیں۔

بہر حال عقلی احکامات اور جذباتی اثرات پر یہ مارا۔۔۔ نظم شخص اس لئے کیا گیا کہ حضرت مسیح کا نسب لوگوں میں جب کوئی شخص باپ نہ تھا تو آخر کسی نہ کسی کو چاہئے۔ آپ کا باپ ٹھہرایا جائے، حالانکہ وہ وہی ایک غیر عقلی آدمی ہے۔ کائنات کی مادی چیزیں انہیں خالق عام پیدا فرما۔ جس میں خواہ ہوا، پھر پانی، پھر مٹی، پھر لہو، پھر دھواں، پھر آتش، پھر انسان ہے۔ ان میں ہر چیز حقیقت حق تعالیٰ کے کلمہ کا۔ جس سے پیدا ہو رہی ہیں، یعنی حق تعالیٰ کو عقلی قرار دیا اور حکم سے آتش صرف وہی ہر چیز کے پیدا ہونے کی واسطہ بناتے ہیں، واسطہ پیدا ہونے والی چیزیں جس کو عقلی "عام امر" ہے۔ جس کا بھی یہی حال ہے اور چیز۔ جسے چیزوں کی پیداوار کا دوسرا عام میں نظر آتا ہے، مثلاً ہر بیان و سائنس نظر آتے ہیں، لیکن دوسرا تو کسی چیز کی پیداوار سے کوئی عقلی نہیں ہے۔ تخلیق و تصرف میں یہ کام براہ راست خالق تعالیٰ کا ہے اور کوئی نہ پڑتا۔۔۔ زمرہ نسانی جو بہر حال ایک انسانی اور مذہبی امت ہے اس کا یہ عقیدہ بھی یقیناً سبکی ہے پھر ان امت چیزیں جب فکر کس سے پیدا ہو رہی ہیں، کوئی دشوار نہیں تھی نہ ایک مسیح (عیسایہ اسلام) کی پیداوار کوئی حق تعالیٰ سے ہی عقلی قرار دے اور فکر کسی عقیدہ مان لینے ❶ سے عقل ہی پر کی قسم کاہر

❶ قرآن مجید میں اس کو سمجھانے کے لیے آیا گیا ہے کہ "انسان وال" یعنی خطرات اور مذہب اسلام کے متعلقہ تجربہ دل کی ماہر تھے اور "ان" سے "ان" پر ہی چاہا جاتا ہے کہ والدین کے ذمے ہے عقلی نوع انسانی کو پیدا و پرورش دینی عقلی جب اس کا اثر و اثر کو سمجھ کر عقلی سے تو والدین نہیں بدصرف اللہ کے تو ذمے ہے عقلی انسان ہی کی پرورش کے تصور سے وہی عقلی آپ کو ماننا اور ماہر جیسے غیر عقلی ہے۔۔۔ حقیقی تعالیٰ جس نے ہر ایک کس کو پیدا کیا ہے، انہیں آپ کو عقلی اور عقلی کے لئے کافی ہوا تو کچھ علیہ السلام کی پیداوار سے اس کے کسی کے ہی فکر کو کافی قرار دے کر پہلے ان کے والد ہی کی خاصیت میں جگا ہونے کی ضرورت عقل کو ہی پوری ہے۔ مگر یہ "ان" کے بعد یہ سب کہ جس کو عقلی سمجھتے تھے اسے کوئی عقلی دل سے پیدا کرنے کا تصور رکھتا تھا، اور کتب خانہ فیصلہ ہے کہ جب اس تصور میں کسی کوئی باپ نہیں مانا جاتا تو شہرہ ہی ہوا (العیاذ باللہ) کہ صاحبی کو ان کا والد مانا جاتا ہے۔ ان معامات میں خود ہے کہ کسی عام فانی عقلی رابطہ ہے۔۔۔ اور میں تو اپنے ہوں کہ انہوں میں مسیح (عیسایہ اسلام) کا کوئی باپ اگر یہ انہوں کو نہیں ملا تھا اور خدا کو خدا والد کے ساتھ ان کی پیداوار کے مسئلے میں والد اور باپ کا واسطہ ہے، "ان" کے کسی مدعی سے انہیں ہی حق تعالیٰ صرف تو ملنے لئے عقلی کا یہ فکر نہ رہی

پڑتا تھا اور نہ جذبات ہی کو ٹھیس لگتی تھی مگر انہوں نے نہ عقلی احساسات ہی کی پروا کی اور نہ جذباتی تاثرات کا خیال ان کے آئے آیا اور ایک ایسا دھوکا کر بیٹھے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے عجیب و غریب قماشے پیدا ہوئے۔ پیش ہونے کے ساتھ ہی عقل جس خیال کو قے کر دیتی ہو جذبات میں جس سے طوفانی پہچان پیدا ہو جائے اسی کو وہ خود بھی ٹھکانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ٹھکانا چاہتے ہیں۔ پھر قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کُتِرَتْ مَخْلَسَةٌ مِّنْهُمْ جِئَ مِنْهُنَّ أَهْوَاهِمُ یا ایکی بھاری بات جو نہ کبھی سن گئی اور نہ دیکھی گئی یعنی لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَوَاصَفَ شَرَطَ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے مانا ہے اس کی صحیح تعبیر کے لئے اور کیا کہا جاتا؟ اور یہ تو خیر ”نکیر یہ ولدیت“ کی وہ باتیں ہیں جو ”ولدیت“ کے اس لفظ سے

(مگر شتر سے چوست) ”سریم نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیونکر ہو گا کہ جب کہ میں مرد کو ٹھیس جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہو گا اور خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی“ (سورہ ۱۷: ۸۰)۔
 یہی عقروہ جس کا مصل قرآن میں بھی پایا جاتا ہے اسی سے تو سہل کی تلاش کی بھونکی پیاس کو بھانسی چاچے تو بھانسی تھے لیکن والد تو ان کی سریم (علیہ السلام) سو جیسی تھیں اور روح القدس جس کے سزل کا ذکر انجیل میں کیا گیا ہے اس کا تلخ جو ایک سکونی عمل ہے اسی میں ان کو وہ چیز مل سکتی ہے جسے چاہیں تو والدیت کا قہر مقامی مظاہر کر سکتے تھے بلکہ اسلامی صوفیوں نے جو یہ لکھا ہے کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) کا جو بشریت و ملکوتیت کا ایک برزخی قالب تھا اس کی طرف سے وہ بشر تھے اور فرشتہ یا روح القدس یا جبرائیل اور ان کے فعل نامی حضرت مسیح (علیہ السلام) میں سکونی شان پیدا کر دی تھی انہوں نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی خیمہ اوداک، عقل و خیر کی قوت جو مسیح (علیہ السلام) میں پیدا ہو گئی تھی اور اسی عبد اللہ افسی الکعب و جعلنی نبیاً کے الفاظ گہوارے سے ہی جس میں کن زبان پر جاری ہوئے تو ہی برزخیت کا نتیجہ ہے۔ یہ خلاف ان بچوں کے جو بشری والدین کے توسط سے پیدا ہوتے ہیں ان کی روح ماں باپ دونوں کی طرف سے مادہ پر دوں میں دبی ہوتی ہے۔ اسی لئے روحانی قوتوں کی بیداری کے لئے کچھ مدت درکار ہوتی ہے مگر مسیح (علیہ السلام) پر صرف اس کی طرف سے بلکہ ماداری پر دوں چڑھا ہوا تھا اسی لیے اس مدت کی ضرورت ان روحانی قوتوں کی بیداری کے لیے پیش نہ آئی بلکہ بشری والدین سے پیدا ہونے والے انسانوں کی جگہ جو عام قدرتی قانون ہے اس سے بھی حضرت مسیح (علیہ السلام) کو جو ہم باہر دیکھتے ہیں تو اس کی توجہ بھی یہی ہے کہ وہ چرے آدمی ہی تھے بلکہ جیسے بے شمار فرشتے جبرائیل میکائیل وغیرہ جس طرح زندہ ہیں۔ کچھ اسی قسم کی کیفیت مسیح (علیہ السلام) کی زندگی کی بھی ہے مگر تھوڑا سا بشری حصہ ان کی طرف سے بھی ان کے اندر چونکہ شریک تھا اس لئے بڑا فرجری موت کا قانون آخر میں ان پر نافذ ہو گا۔

اس طرح ”بضع السركية“ اسی وقت بولتے ہیں جب کھودتے ہوئے زمین کے اس طبقہ تک آدمی پہنچ جائے جہاں سے کنوئیں کا پانی اٹھنے لگے۔ بہر حال کسی معاملہ میں جدوجہد کو اس کے آخری حدود تک پہنچا دینا بضع کا عربی لفظ اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے۔

تیسرا لفظ اسف کا ہے غم و اندوہ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ”مگر جی بات یہ ہے کہ غم و اندوہ وزن و طلال کی ایک تو عام کیفیت ہوتی ہے لیکن یہی کیفیت جب شدت اور تیزی میں آخری شکل اختیار کر لیتی ہے جس کے بعد قلبی کلفت اور بے چینی کا کوئی درجہ سوچا نہیں جاسکتا تب اسف کے لفظ سے قلب کی اس کیفیت کا اظہار کیا جاتا ہے اسی لئے ایسی زمین جس میں روئیدگی کی صلاحیت قطعی طور پر باقی نہ رہی ہو ایسی زمین کو ارض اسفدہ کہتے ہیں۔

ان لغوی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدھے اور سادہ الفاظ میں مندرجہ بالا آیت کا خلاصہ یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنے علم و عمل کی تصحیح سے عیسائی قوم اگر محروم رہ گئی ہے تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ان عیسائیوں پر افسوس کرتے ہوئے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے بلکہ جن آثار و نشانجہاں اور عوالم کو ولایت کا عقیدہ رکھنے والی یہ قوم دنیا میں چھوڑ کر جانے والی ہے ان کے متعلق رسول اللہ ﷺ کو مخاطب بنا کر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کو سوچ سوچ کر کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟

یہ ہے حاصل اور خلاصہ قرآنی الفاظ کا اسبغ ظاہر ہے کہ قرآن میں العیاذ باللہ شاعری تو نہیں کی گئی ہے بلکہ جو حقیقت تھی صحیح صحیح سچے سچے الفاظ میں اسی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسی واقعہ سے آگاہی بخشی گئی ہے۔

پس آنحضرت ﷺ کی یہ نفسیاتی کیفیت ”یعنی غم و الم کا ایسا طوفان آپ کے اندر امنڈا تھا کہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی زندگی تک کو قربان کرنے کے لئے آپ آمادہ تھے اگر یہ واقعہ تھا اور واقعہ کے سوا کسی دوسرے پہلو کا احتمال ہی کیا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ”عقیدہ وندیت“ کے دو مہیب روح فرسا جان گردانہ ناکج کیا تھے جن سے رسول اللہ ﷺ کا جس حد تک متاثر تھے یقیناً وہ چلتی پھرتی کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی اور اسی لئے میں نے عرض کیا کہ اس آیت میں سب سے زیادہ توجہ و تامل کا مستحق ”انذار ہم“ کا جزو ہے اور اب میں اسی ”انذار ہم“ کی تھوڑی بہت تفصیل

کرنا چاہتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ افکار اور ہم ان تمام دو فطرتوں میں درحقیقت تسلسل انسانی کے ایک خاص طبقہ کی کتنی طویل و عریض تاریخ بند ہے۔

مطلب یہ ہے کہ "معتیدہ و لدیت" یا کسی قلوب کا جینا ٹھہرانا خواہ آدمی کے عقل اور جذباتی اختصار کے لئے جس حد تک قابل برداشت ہو دماغ سے بھی ٹکرا کر یہ خیال واپس ہو جاتا ہو اور دل بھی اسے اٹھ دیتا ہو "کلمۃ تسخروج من افواہہم" ایک بات ہے جو ان کے من سے نکل رہی ہے اس میں "افسواہ" یعنی من کی طرف سے اس معتیدے کو جو مذہب کیا گیا ہے اس میں بھی بظاہر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس عجیب و غریب دعویٰ کا رشتہ نہ دل سے ہے اور نہ دماغ سے بلکہ دعویٰ کرنے والوں کے من صرف من سے ایک بات نکلتی ہے ائمہ بھی اس کی من سے ہے اور نتیجتاً بھی من سے آگے اس کی نہیں ڈھونڈھی جاسکتی۔

ٹکریا سمجھتے جب آدمی ملے ہی کر لیتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بہر حال مان ہی کر رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ماوراء کی تسلی کے لئے نکال ہی لیتا ہے۔ مذہب کے متعلق اتنی بات تو بہر حال مسلم ہے کہ حواس و عقل کے حدود جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہیں سے رہنمائی کا فرض مذہب ادا کرتا ہے یا یوں کہئے کہ فطرت انسانی کے جن بنیادی سوالوں کے جواب عقلی دہتریں سے باہر ہیں ان کے حل کا ذمہ دار مذہب ہے۔

یہ ایک واقعہ ہے اور مذہب کی ضرورت اس کے اسی فرض کی بجائے آدمی میں پوشیدہ ہے اسی واقعہ کی تعبیر میں عموماً کہنے والے اسی قسم کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ "مذہب اور دین وراثہ عقل ہے" یعنی عقل سے بالاتر حدود کے سوالوں کے جواب سے اس کا تعلق ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا اور نہ ہے کہ بشری جبلت کی بے چینیوں کی تسکین کا جو سامان اپنے پیش کردہ جوابوں سے مذہب مہیا کرتا ہے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے ماننے کی صحیح فطرت آدمی کی عقل اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی دوسرے فطرتوں میں یہ کہئے کہ جبلت کی جس بیاس کا پانی یا جس بھوک کی غذا فراہم کرتا ہے یہ ایسا پانی یا ایسی غذا ہوتی ہے جس کے تصور ہی سے عقل اور جذبات میں نشیون اور ایکائی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔

بہر حال زندگی کے جن بنیادی سوالوں کو ہم مذہب کی روشنی میں حل کرتے ہیں واقعہ یہ ہے

عقیدت کے مدعیوں کی طرف سے کچھ ایسی باتیں پیش ہو سکتی ہیں۔ اسے معلوم ہونا ہے کہ وہ کبہہ بننے میں کدہم فہم شعور والے تھے نہیں، اسے ہیں حاذق انسان سے، کیسے کا مصلحہ نہیں کیا تھا کہ یہ وہ کدہہ بنایا تھا کہ عقل و حواس کی رو سے چاروں کی باتوں کو مدہوب نہیں سمجھتا۔ جب تک خیر ان کو مان رہا ہوتا ہے نہیں عقل و حواس نے مصداق میں نہ جب مدعی میں دوسرا ہے اس حق سے اس کو محروم کر دیا گیا تھا۔ مسئلہ (۱) ضرورتاً ہی یہ مختلف عقل کے مدعی (۲) ایک (۳) اجتہاد من موجد کے چاروں میں ایک تک پھر پھر رہا ہے۔ یہ تصور تو اگلے زمانہ کا ہے لیکن سمجھنا ہے اسے اس میں یہ کہ یہ عقل نہ تھی، انمواد میں مل چکی۔ یہ مدعی ہی مسدود ہوا۔ اس کے لئے اب مراد عقل، چاروں میں ایک عقلی نظریہ پر ہے کہ عقلی مشق۔ یہ جس مدعی کو مدہوب بتا کر دیا وہ دوسرا خاص مدعی سمجھتا ہے کہ یہ چاروں کی مدہوب ہے اور نزدیک بہ ایمانہ مدہوب جس کا عقیدہ عقلی معیار پر کو اثرات کو کچھ اعلان کر دیا گیا کہ وہ مدہوب نہیں بلکہ ایک قسم کا عقلی گورکھو وہ۔

۱۱

یہ مدعی نہ اب کا بلکہ ایک عقیدہ یعنی خدا کے تحقق والہ ہے یہ عقیدہ جس میں ایک مدعی اور دوسرے کو ایک عقیدہ کے لئے یہ کہی ہوئی ہے۔ یہی مدعیانہ مدہوب کی مصداق ہے کی دلیل ہے۔ یہ عقلی میں اس کے لئے کی جائز ہے۔ نہ نہائی نصرت ہی اس کو قبول کر سکتا ہے۔

یہ حال اس عقیدہ پر ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے عقیدہ اس کا اس پر کھینچا گیا، مسدود اور غلط ہے اسے بھی نہیں اور اس کے لئے جس حد تک ممکن ہے اور اس کے لئے انہوں نے انہوں نے اس کے لئے یہ عقیدہ تھا۔ یہاں انہوں نے اس کے دل پر دیا گیا اس کے لئے کسی قسم کا کوئی نشان یہ عقیدہ قائم نہ کر سکا۔

۱۲۔ ۱۱ کا نظریہ

تقریباً سب بات ہے کہ گویا امت نواریہ افغانی مسئلہ زبان اور تلوے نہ خود کے ہونے کی مصداقیت رکھتا تھا۔ اس میں اس نے اسے اس کو آکر دیا تھا، جو بتے تھے نہیں جس قسم کی کریدلی میٹائیں میں حضرت شیخ (علیہ السلام) کے حقیقی چچائی سے نہ انہوں نے عالم کی تاریخ

میں اس نرم چہرے کی اور شہنشاہی کی مضحکہ خیز سی بے بسی ملتی ہے۔

”اس غیر معمولی کردار کی مردانہ شکل کے اسباب۔ خوبصورت کچھ ہی دنوں بعد اودھ سے زبانی ”میں نے کہا یہ عقیدہ ہو یا ”ظہیر ولدیت“ کے پیش نظر لڑنے والوں نے کفار۔ ① کے خلاف میں لیٹ کر جو اس کو قتل پر تھا اس چیز نے نہ آپ کے بازو۔ فاسب سے چلتا ہوا سو اس کو بے دیا ہوا ہے اس۔ کہ سو دوسرا۔ نااہل ہے، وہ جو اس ”ظہیر ولدیت“ کو ”فولہ“ نے چند دن میں صحتوار کیا تھا اس سے چلتے پھرتے کہ جڑوں اور جڑوں کے باریک باریک ریشوں اور ان کے ایک حویل سلسلہ اندر ہی اندر۔ مٹے والوں میں بدلتا اور پھیلتا رہا، اور جوں ہی مارتا کہ حالت بدتر آئے اس ہی جڑوں سے شرا نہیں نکلیں اگر کہہ دیا آئے آخر میں ”کیسا“ کے نام سے مذہبی دماغ میں ایک ایسے گھوڑے بند کیا کہ گھوڑے کی شکل اس نے اختیار کر لی جس کی تعمیر مذہب و ایمان کی تاریخ میں نہ پہلے ملتی ہے اور نہ یہ اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے بعد کی بھی اس کی مثالی شکل ہی۔ دھندل گئی جا ملتی ہے۔

① مصدقہ یہ ہمارا مذہب ایمان میں کہہ کر اس کو امتحانی پاتی ہیں اور جس باتوں کے معاملے کا احاطہ کیا جاتا ہے ان کی بنیاد پر مقرر مقامات کی بھی ایک قومیت مانتے والوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اس لیے اس کی شکل پر یہ مذہب کی بنیاد قائم ہے۔ یہاں تعمیر میں ”مٹے“ یہ یہ مذہب میں ایمان رکھنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ ان کی شہریت میں اس کی بنیاد ہے کہ ان دنوں (میں ایمان رکھنے والوں سے کہیں ایک چیز کی بددی میں تصور کیا اچھا ہوتا ہے) اس حال کے نہ کہ یہ اس لیے نہیں کہ ان کی بنیاد پر مذہبوں نے ایمان پر اور مذہبوں کے مٹے پر رو دیا۔ بعد ازاں مذہب میں ایمان کا مذہب کے قصوں کی بنیاد پر مذہب کے اس انقلاب پر قائم ہے مسلمانوں میں ان کی سرپرست رہا۔ دونوں اور مذہبی حلقہ کی شاخوں میں۔ سچ کے ذریعہ ایمان ہی سب سے بڑا ہے ایمان کو جو کچھ ملے ہوئے ہوئے سے ”ذہن“ کو جو کچھ ملے ہوئے ہوئے کے انقلاب میں متحول اور ان کی کہ مذہب ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس سے کہیں کس چیز پر ایمان اور مذہب پر کھڑا ہوئی۔ ان کا بھی قصہ ہے کہ ان کی ان کی تعمیر و شہریت سے لڑتے تھے۔ عام خیال۔ نہ مذہب کا نظریہ حسب جہان میں پیش کیا جاتا ہے کہ نہ تو وہ اس کی مثال کی گئی کہ جہاں

”اب شہریت کے مجبور کی راست بازی کام ہوئی ہے“

یہ شہریت کے نتیجہ بدائی، راست باری کیا تھی؟

”یعنی وہ راست باری جو صحیح پر ایمان لانے سے سب ایمان والوں کو مسل ہوئی ہے“ (بقیہ آئندہ)

پہ ظاہر عیسائی دنیا کلیسا کی اس پھاؤں کے نیچے ٹٹنی ہوئی کبھی باقی تھی لیکن درحقیقت وہ ان جڑوں میں جکڑی ہوئی تھی جو اندر سے اندر پھونکی اور بڑھتی ہوئی زنجیروں کو پسےئی زنجیروں کی طرح سر۔ یہ وہاں تک عیسائیوں کے ظاہر و باطن کے ساتھ چست مٹی تھی۔

”کلیسا“ کا نظام جیسے قائم ہوا ابتداء اس کی کس شکل میں ہوئی یہودیوں یا ادا اور اس اکل کے محد و دائرے سے نکال کر عیسائیت کے پیغام کو یورپ کی غیر متحون غیر اسرائیلی قوموں میں پہنچانے میں تہ ہیر کرنے والوں نے کن کن گفت و تا گفت بہت ہیروں سے کام لیا؟

شادل جس کا نام بعد تو پولس اور آج کل بیسٹ پال ہے یہ شخص کون تھا؟ ایشیا نو چک کے صوبہ کلکیہ کے شیرازہ سیس اپنے مولد سے یہ فلسطین کیسے پہنچا اور وہاں یہودی علماء کے وفادار شاگرد کی صورت اختیار کر کے مسیح کے ماننے والوں پر مظالم کے یہاں پہلے جو اس نے توڑے اور آخر میں عیسائیوں کو ستانے کے لئے نوکل کے یہودی علماء کے تصدیقی خط لکھائے کہ جب وہ دمشق جا رہا تھا تو اچانک اس کا یہ دعویٰ کہ مسیح علیہ السلام کی روح اس پر قبلی ہوئی اور نبی آواز آئی۔

”اے شادل! اے شامل تو مجھے کیوں ستاتا ہے“

پھر جیسا کہ اس کا بیان ہے اس کے یہ پوچھنے پر اسے خداوند تو کون ہے؟ یہ جواب ملا کہ ”میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے“ مگر اٹھ شہر میں جا اور تجھے جو کرنا چاہئے وہ تجھ سے کہا

گزشتہ سے بڑھ کر دست بازی کے حاصل کرنے کے اس طریقہ کا نام ”فتنہ کی دست بازی“ رکھا گیا۔ بیسٹ پال کے اس خط میں ہے۔

”اس جملہ کے وسیع سے جو یسوع مسیح میں ”فتنہ دست بازی“ ٹھہرائے جاتے ہیں تو یہ یہ کہ جتنی ہے کہ اسے (یعنی یسوع مسیح) کو خدا نے اس (یسوع مسیح) کے خون کے باعث ایسا کفارہ ٹھہرایا ہے اور

ایمان لانے سے خود دوند ہوتا“ (رومیوں کے نام بیسٹ پال کا خط باب ۲)

کہا جاتا تھا کہ ایک ”خدا کی دوسرا کین خدا کی طرف سے نہیں مل سکتیں اپنے ماننے والوں کے حزو کی سزا میں مسیح جب ایک ”عہد صلیب“ پر کڑوا جھیل چکا تو ماننے والوں اور مسیح پر ایمان لانے والوں کو ان کے انہیں مٹا ہوں کی سزا دیا۔ دیکھو وہی جاسکتی ہے یہی کفارہ کا مسئلہ ہے۔ سبکی دنیا میں یہ مانس جواب یعنی میں کیا کروں کہ نجات پاؤں مسیح یسوع پر ایمان لا تو بیچ جائے گا“ ایک عام زبان زد فقرہ کی حیثیت سے مشہور ہے۔

جائے گا۔ (اعمال ۴، ۵/۹)

پھر بجائے دشمن کے مسیحیت کا ہنر اور منادی کرنے والا وہ کیسے بن گیا؟ کہاں کہاں پھرا اور آخر میں یہ عہد شاہنیر و رمیوں کے دار السلطنت "رومہ الکبریٰ" میں قیدیوں کی شکل میں وہ کیسے پہنچا؟ وہیں وہ مارا گیا، دفن ہوا پھر اس کے دفن اور اس کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری پطرسؑ کی جعلی قبر کا دعویٰ کر کے رومہ میں بیسائیت کا مرکز کیسے قائم کیا گیا، جس نے آخر میں "کھیسائے رومہ" کا نام پایا۔ اور اسی رومی کھیسائی و اجتماعی طاقت کا شخص مظہر یا اقتدار اعلیٰ پوپ کے نام سے گودی پر کیسے آ گیا؟ پھر ایک کے بعد ایک اسی طرح پوپوں کا جانشینی کا سلسلہ شروع ہوا، رفتہ رفتہ بالآخر کھیسائے روم کے پوپ کا اقتدار مطلق اور اس کے غیر محدود اختیارات مروج کے اس نقطہ تک پہنچ گئے کہ ان کے آگے موم تو محام سلاطین اور بادشاہوں کی بھی نہیں چلتی تھی، یورپ کے بیسائیوں کی جان و مال عزت و آبرو کے مالک پوپ اور پوپ کے وہ نمائندے تھے جو اس ملک کے طول و عرض میں گرجے بنانا، کرکیزوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سب کھاتے تھے اور دو کھاتے تھے۔

یہ سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب کے لئے ہزار ہا جلد صفحات کی ضرورت ہے، تفصیل کے لئے تو یورپ کی عام تاریخ اور کھیسائے رومہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہئے لیکن بطور نمونہ چند تاریخی شواہد کا پیش کر دینا غالباً ان لوگوں کے لئے مناسب ہو گا جنہوں نے "دین صلیبی" اور یورپ جس صورت حال سے اس دین میں داخل ہونے کے بعد دو چار ہوا، ان باتوں کی تاریخی تفصیلات کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

● کھیسائے رومہ کی عظمت کا زیادہ تر دہر و دہر مدت تک پطرس کا معبودی دفن تھا، لیکن حال میں اس خیال کو خلع و خمر ہٹا دیا گیا ہے اب سمجھا جاتا ہے کہ پطرس عراق اور ایران کے درمیانی علاقوں میں بیسائیت کا چمچا کر تے ہوئے نہیں مر گیا، بیٹ پال اور پطرس میں اختلافی نقطہ نظر یہ تھا کہ پال کے نزدیک "صرف مسیح کو خدا کا بیٹا مان لینا" مکمل بکری نجات کے لئے کافی ہے لیکن پطرس موسوی شریعت کے احکام کی تعمیل کو بھی ضروری قرار دیتا تھا۔ جرمنی کے درباب حقیق کچھ دن ہوئے اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ بیٹ پال کی ساخت پر دانت بیسائیت حضرت مسیح علیہ السلام کی جوش کردہ بیسائیت سے مختلف تھی اور یہ اختلاف شروع ہی سے چلا آ رہا تھا۔ (دیکھو تاریخ بائبل، انجیلی ترجمہ، طالب الدین ص: ۵۱۸)

مخلص یہ ہے کہ تقریباً تین سو سال تک تو سینٹ پال کا پھیل ہوا "صلیبی دین" اور نظریہ ولایت کے ساتھ کنارہ کا مسئلہ اندری اندر یورپ کے باشندوں میں پھینکا رہا۔ بٹ پرست رومی حکومت نے اس جدید دینی تحریک کی مخالفت میں اپنا قہری زور صرف گرد یا گرفتار اس کو پایا جاتا تھا اسی قوت کے ساتھ یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تاہم کوئین سو سال بعد کہتے ہیں کہ بٹ پرست رومی بادشاہ قسطنطین نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ خود وہ اس دین کو قبول کر لے گا۔ گویا یوں رومی حکومت، بجائے دشمن کے صلیبی دین کی دوست اور پشت پناہ بن گئی۔ حکومت کی اسی پشت پناہی نے یورپ کے روم کے کلیسا کا اقتدار غیر معمولی طور پر بڑھنے کا یورپ کی متعدد تاریخ جس کے مصنف ٹرانٹ صاحب ہیں اپنے کتاب میں انہوں نے چندویں ق کے تذکرہ کیا ہے جن کے متعلق کلیسائے روم کا دعویٰ تھا کہ وہ قہر و قنا قہر دینی حکومت کی طرف سے اسے عطا ہوئے جن میں ایک مشہور قدیم و شیعہ دینی ہے جس کا نام "عطیہ قسطنطین" تھا۔ ٹرانٹ صاحب نے اس کا ترجمہ یہ درج کیا ہے۔

"شاہد شاہ کا نشتر دین (قسطنطین) کو فائدہ ادا کر رہا تھا اور وہ ایک مندر بادشاہ و قوام الدینی و سرکاری و جرمانی و برطانی و ہولی پارس اور خوش نصیب فاتح و عاقری و ذی شان سرخ جذام میں جتا تھا اور بٹ پرست و چاروں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ معصوم بچوں کے خون میں نہائے بغیر اسے صحت نہیں ہو سکتی مگر سینٹ پال اور سینٹ پیٹری کے دعووں سے اسے صحت حاصل ہوئی اور صحت یابی کے فائدہ میں اس نے حکم دیا کہ کلیسائے روم کا "قیسریہ" تمام دنیا کے قسریوں کا سردار ہو گا اور پوپ سلاٹر ہمارے مملکت روم اور خود شہر روم اور اطالیہ کے تمام اضلاع اور صوبوں اور ممالک غرب (یورپ) پر حق پھیل رہے گا۔"

مگر انٹ صاحب نے لکھا ہے کہ ای علیہ قسطنطین کے آخر میں یہ لفظ بھی تھے۔
 "ان احکام میں شہرہ لم تک کسی قسم کی تسلیم یا تحریف نہ کیا جائے"

(دیکھو ٹرانٹ کی تاریخ یورپ ص ۲۰۲ ترجمہ اردو و ہندو ترجمہ جامد عثمانیہ)

مطلب یہ تھا کہ روم جہاں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے براہ راست منجلی

یا حوری پطرس جن کا اصلی نام شمعون تھا ان کا درگاہ ہے اورانی کے ساتھ پوس یعنی بیت پال کا مدفن بھی وہیں بتایا جاتا تھا گویا دونوں درگاہوں نے مجوروں کی طرف سے بادشاہ کو خوش خبری صحت کی سنائی تھی۔ صحت کے بعد یہ صدمہ شامی دربار سے مٹا۔ کرائٹ صاحب نے لکھا ہے کہ:

”پندرہویں صدی عیسوی تک جس میں یورپ میں پھر عیسو کا دور دورہ ہوا کسی میں صحت نہ تھی کہ اس تحریر کو یعنی قرار دے یہ اس کی صحت میں شک : شبہ کرے“

(ص ۲۵۱ کتاب مذکور)

بعد کو جو کچھ ہوا اس کا قصہ تو آگے آ رہا ہے اتنی بات تو عرض بھی کر چکا ہوں کہ یحییٰ بن پطرس حوری پطرس کی درگاہ نہ کو اس زمانہ میں فرضی قرار دیا گیا ہے لیکن بتول ٹرائٹ صاحب ۸۶۰ء جس میں مذکورہ بالا عقیدہ کا اعجاز کیسا کی طرف سے کیا گیا تھا اس وقت سے ہزار ہا سو سال تک اس کے متعلق شک کا خیال بھی اور تداود کفر کے ہم معنی تھا۔

اور ایک یہی کیا اسی جسم کے بیسیوں اراکین مسلسل اختیار کیے گئے ۱۲۱۱ء میں کہ بقول مرآت صاحب گیارہویں صدی عیسوی کے مشہور پوپ گری بختہ کے زمانہ میں کلیسا کی طرف سے یورپ کے خزانوں اور سلاطین و امراء اور عام باشندوں کو خطاب کر کے یہ اعلان شائع کر دیا گیا کہ:

”پاپا نے رومہ کا دنیا میں کوئی جانی نہیں اس کے افعال پر حرف گیری کرنے والا کوئی نہیں کیا رومہ کو نہ کبھی دھوکا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔“

اسی میں یہ بھی تھا کہ:

پوپ کو شبہات ہوں گے موزوں کرنے کا اختیار ہے۔ ان کی نخواست نے بادشاہوں کی قوت ہے۔ ان اور خدا کے رحم نے بیسیوں کی قوت پیدا کی۔ آخر میں تھا کہ:

”پوپ شہنشاہوں کا آقا ہے۔“ (کتاب مذکور ص ۲۰۸)

اور یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا جنہوں نے یورپ کی قرون متوسطہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی واقعہ بھی تھا۔ اسی قسم کی تحریریں جیسا کہ ٹرائٹ ہی نے لکھا ہے عموماً پوپوں کی

طرف سے بادشاہوں کو دھمکانے کے لئے شائع ہوتی رہتی تھیں کہ:

”خدا نے ہمیں (یعنی پوپ اور پوپ کے چیلے چانوس کو) بادشاہوں اور شہنشاہوں کا سر تاج بنایا ہے تاکہ ہم اس کے نام سے جسے چاہیں اکھڑ پھینکیں تباہ کر دیں اور اگر چاہیں تو عجم ریزی کریں اور نئی عمارت بنائیں۔“

یہ دعویٰ بھی کیا جاتا تھا کہ

”اگر دنیاوی حکومت سے غلطی ہو جائے تو روحانی حکومت اس کی اصلاح کر سکتی ہے اور اگر روحانی حکومت سے کوئی غلطی سرزد ہو تو اس کا انصاف کرنے والا خدا ہے۔“

اور یوں پوپ کی ساری دنیاوی حکومتوں کے حکمران روحانی حکمران یعنی پوپ اور پوپ کے نمائندوں کے آہنی پنجوں میں اس طرح دبے ہوئے تھے کہ بلا چون و چرا پوپ کے احکام کی تعمیل کرتے چلے جائیں اس کے سوا ان کے لئے کوئی چارہ باقی نہ رہا تھا۔

عام رعایا پر ایسا ہی حکمرانوں کے قبضے میں تھی اس لئے بیچتا پوپ کے عام باشندے کلیسا کے احکام سے سربا لی کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔

اساں اس کے ”اعترافِ گناہ“ کا ایک طریقہ بھی کلیسا کی طرف سے عوام میں جاری کیا گیا تھا پوپ کے نمائندے ملک کے طول و عرض میں ٹیل روٹیل کے غاصلوں سے اپنے تھامنے ”خیر“ بننے بیٹھے رہتے تھے ان کا کام یہی تھا کہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کی فہرست کی خلوت میں سماعت کریں اور جو معاوضہ ملے ہو جاتا تھا اس کو ملے لے کر مغفرت اور بخشش کا لائسنس توبہ کرنے والوں کو عطا کیا جاتا تھا۔ اس مغفرت نامہ کو تاریخوں میں آج بھی لوگ قفل کرتے ہیں جس سے توبہ کرنے والوں کو کلیسا کے نمائندے سر قرا کر لے گئے۔ ابتداً اس مغفرت نامہ کی ان الفاظ سے ہوتی تھی:

”ہمارے رب مسیح تجھ پر رحم کرے اور جن مقدس انگلیفوں کو اٹھا کر مسیح کو جو حقوق حاصل ہوئے ہیں ان کے معاوضہ میں تیرے گناہ معاف ہوں۔“

مغفرت نامہ کی پیشانی کی اس عبارت کے بعد آٹھ مے پہ ہوتا تھا:

”بس معلوم ہوا کہ مسیح کے رسولوں پطرس و پولس اور جلیل القدر پوپ کی حکومت نے اس

خاص ہوتے ہیں جو یہ وقت۔ لیکن غائب کہ آپ کے ان انہوں کو میں حالت میں ہوں۔
 سارا روچے ہیں، اسیسانی طرف سے تم پر مانعہ ہر کے میں نوا وودھت کچھ ہوں۔ وریو کچھ کھی
 ہوں تیرے ایسے سر کے کاندھیں کے لئے۔ اور ان کی بدوش سے کھوئے کا احمیہ روچ صاحب و بنے
 و سب تیرے ہوتے۔ تیری ضرب "ہیما کے روستا" کی تھی تیری اور تیرے اس کی طبیعت۔
 تیرے اپنے نا، اھی صوفائے کے ہوتے کھد و تھو سے روستا ہوں۔ اب تیرے تھے تیرے۔
 ہر مرادیں شریف کرنا ہوں اور انہا احد سے وضو، کے پیو آپ سے مدد کے کی راز کے میں
 تھے داخل کرتے ہوں۔

• *Leptocarpus*

اب یوں فرما کر انتخاب کے لئے لوگوں کو اپنے گھر پر بلوائے کہ وہ اس وقت کے
دروازوں کو اپنے درجے کا اپنے لئے کھولیں اور ان دروازوں میں بھی قوس کے قوس "مفتحات" مارا
جائے یعنی قوس کے قوس کے درجے کے لئے دروازوں کے دروازے "مفتحات" ہوں گے۔

مختلف مقاموں پر ایک بڑی فہم کی اجازت، اکثر چھٹیوں اور نیوٹن کے زمانہ میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی باتوں پر کیا تو اس کی توجہ نے وقت رفتہ سارے یورپ میں خیر خواہی غرضی

خصوصاً یہ جن لوگوں کے پاس وہ سب سے مشکل کاموں میں سے ایک تھا اور وہ اسے
 کرنا اپنے پاس میں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسے پہلے ہی سے پاس میں ایک ایسے طبقہ تھا کہ
 وہ ان میں سے ایک تھا اور وہ اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا اور وہ اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا
 اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا اور وہ اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا اور وہ اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا
 اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا اور وہ اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا اور وہ اسے اس کے پاس میں سے ایک تھا

کلیسا کی آڑ میں:

یہی بیانیہ گفتار ہے جو قرآن میں بکثرت منہم لائے ہوئے ہیں۔

کی اکثریت غافل بن گئی کا جو اعلان کیا گیا ہے اس قرآنی آیت کی تفسیر سے عروپ کی ہر تعلیم معذور ہیں، مہشم نے تاریخ ٹیکسا میں لکھا ہے کہ:

”مناظر اور شادی شدہ انہوں پر مانا جاتا تھا کہ شیطاں کا اثر ہے اس لئے جو لوگ ٹیکسا میں مہدمہ حاصل کرتے تھے وہ شیطانی اثر سے محفوظ رہنے کے لئے شادی نہ کرتے تھے اسی طرح عورتیں بھی تجر کی زندگی اختیار کرتی تھیں۔“

تقریباً ابتدا کی، مہدمہ کیا ہوئی؟ مہشم ہی کو بیان ہے کہ:

”لیکن یہ ساری باتیں مفہوم و حادہ کی تھیں، مہدمہ مردوں کے استعزات کو مہدمہ عورتوں سے آباد نظر آتے تھے یہ عورتیں مردوں کی ابراہن، خوں، شوں کو پورا کرتی تھیں۔“

اس نے لکھا ہے کہ:

”ایک عورت معمولاً ایک مرد کے تصرف میں نہیں رہتی تھی آج ایک عورت آئی تو نقل دوسری سی طرح، در بروہ یہ سلسلہ قائم رہتا مگر یہ ظاہر کی کہا جاتا تھا کہ مہدمہ مرد اور مہدمہ عورتیں اپنی رسائی اور عقیدت کو قائم کر رہی ہیں۔“

”مہدمہ ٹیکسا“ کی لہ اندرونی غماختوں اور خندنیوں کا مشاہدہ اور تجر بہ کبھی کبھی بعض نیک دل پارروں کو بھی بے چین کر دیتا تھا۔ برزواں نائی ورتف کی ایک فلم اسی سلسلہ میں خاص طور پر مستحضر بنے، جس کے ایک شمر کا ترجمہ ہے:

”نکاح کے معزز اور پاک آسٹی مریتہ کو ٹیکسا سے خارج کر دیا گیا، جس سے پاک خواب کا دوا دینی کو متاثر آتی تھی، اور بھانے اسی کے ٹیکسا کی خواب گاہوں کو عیاشی کا چنگل بنا دیا گیا ہے، انہیں پرکھوں میں مرد اور عورتیں جو ماں اور بہنیں ہیں ہر قسم کے گندہ حرکات کا ارتکاب کرتے ہیں۔“

ایک پرنٹل پارری الغزویں بالائیوں نامی نے مغربی مسالک کے عام ٹیکساؤں کی ان ہی انداز کی زبانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مخصوصا مہشم کے متعلق لکھا ہے کہ:

”کاش ایسا ہوتا کہ عورتوں سے رہنے کا جو مہدمہ ٹیکسا میں شریک ہونے والوں سے نیا جاتا ہے یہ عہد نہ لے جاتا۔“ اسی عہد کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں کے عام یا شہدائے ان کے بچوں میں زیادہ اکثریت

کلیسا سے مذہبی خدام کے بچوں کی ہے" (اظہار الحق ج ۲۔ عربی)

الغرض کلیسا کی "رہبانیت" باہر سے بھی کچھ نظر آتی ہو لیکن بتدریج اندر ہی اندر یہی "رہبانیت" فتنہ کی "اثریت" کے قاسب میں داخل ہوئی۔ قرآن کا یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تائید سے کلیسا کی تاریخیں لیریز ہیں۔ ان اندرونی گتہ گیوں اور غلامتوں کے ساتھ ساتھ اسی کلیسا کی قوت کے جدولت باہر میں "پوپ" کا لائق اقتدار بڑھتے بڑھتے اس قدر تک پہنچ گیا تھا کہ کلیسا کی طرف سے فرسینس زابادلا جو پوپ کے ہمیں خاص (ایکین) کا رڈریل تھا ① اسی نے یہ اعلان عام کر دیا تھا کہ۔

"پوپ کو حق ماس ہے کہ جو کچھ اس کے فی میں آئے کرے تا اس کہ نہ انے جن چیزوں کو حرام شہر ایا ہے پوپ چاہے تو ان کو حلال قرار دے سکتا ہے"

آخر کے الفاظ (العیاذ باللہ) اس "اعلان عام" کے یہ تھے۔

"پوپ (اقتدار) خدا سے بھی بڑھا جو ہے" (اظہار الحق عربی ج ۱۲۲)

اور آئے دن پوپ اپنے اس فرعونی اقتدار سے عموماً کام لیا کرتا تھا۔
پروفیسر میکائیل (میکائیل) کی عربی کتاب جو بیروت میں ۱۸۵۲ء چھپی ہے اس میں آپ کو صوفی فہرست ان چیزوں کی ملے گی جن میں پوپ نے اپنے اقتدار سے رد و بدین کیا تھا۔ میکائیل نے لکھا ہے:

"روپیہ لے کر حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دینا یہ پوپ کا عام دستور تھا"

مغفرت: مذہبی تجارت یا حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرانے کا مقدس معاوضہ اور عام مذہبی بازار اور کاف ② وغیرہ دھیرہ کی آمدنی کے بے شمار ذرائع کے سوا یہ عربی نہیں واقعہ ہے

① کلیسائی حکام میں مختلف ممالک کے مختلف :م تھے۔ اسقف جو یونانی لفظ کا مطلب ہے یہاں سے :۱: ہیرہ، خدا، انگریزی میں اس کو "بشپ" کہتے ہیں۔ اسقفوں کے بعد فیسسٹیس کے بعد پاپ اور پریست کا درجہ تھا۔ پوپ کی کوئل بھی کا نام لیکن تھا جس سے امکان کی تھا وہ سو تھوڑی کوئل اٹل کے ہر گز نہ "کارڈریل" کہتے تھے۔ ۱۲

② چرچ کے ساتھ کسی سینٹ (دنی) پوشیدہ ولی و قبوں کا جاں ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ یہ عجیب بات تھی کہ ہر مذہب و دھرم بہ نسبت پرانے مرنے والوں کے عقیدت و نیاز کی عزت (بجاء خدو صلف پر)

ہو تو اس کی قومیت ”اچھا بھروسہ“ کے۔ مگر قسے سے قطعاً ایک مشکل تھی اس لئے ہمارا اہتمام
انھیں رکے رکھے کچھ تفصیلات سے کام لینا پڑا اس سے طبعاً اور پاپ نے غیر معمولی اقدار کا کچھ
نما اور پچھلے دواوں کا ہو سکتا ہے۔

دوسرے مذاہب و دین میں زیادہ سے زیادہ ویسا ایک ایک بے حد وقت کے فکروں پر کسی
”مذہبی شخصیت“ کا اثر جو کہ ہو اور اس ”اثر“ کے اچھا یا بد کام اپنے اپنے وقت پر پیش و
لینے رہے لیکن پاپ کے ”نورین صلیبی“ کا کچھ ساکی نظم شخصی نظام سے قطعاً یکساں یا بالکل ایسا
”شخصی نظام“ قرار نہ رہا اور سو سال تک بحال رہا۔

”شہنشاہی اور پاپنی کی مثال علی الترتیب ”پاپا اور مورچ“ سے دی گئی ہے۔“

اگرچہ اس کا نظم نمبر ۱۰۴ (۱۲۶)

اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب کچھ ”معاظنین و ملوک بنی فلک شہنشاہی“ کے قدار رکھنے والی
”تبیوں“ کے قسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی قوت کا نوا طبعاً روم کے پاپ کے نور افشاں کا نفس
ہے جیسے پاپا کا نور، آفتاب کے نور کے ساتھ اور یہ ہے۔

”جیسا غمخواروں کو گلے مارنے کے مذہبی حکمران کے۔ تحت رکھے کے سے سے گردن گیہو قرعہ
اس کا فریضہ مذہب صلیبی اور پاپ کے ہاتھ میں ہونا چاہئے کیونکہ وہی تہذیب دشمنوں اور مکرانوں
سے ہمارا تر تھا۔“

”لہذا جانتا تھا۔ پاپ حضرت مسیح کے جہ رانی کا پاشی ہے۔ اور پھر مغرب کے کاجا نشین
تھا بقول نبیوں

”اس سے یہ دعویٰ غلط ہے جو کمراس (اور بادشاہ) مقدس پھرنے کے ہاتھ میں کے نظام

کی علامت اور کی کرتے پاپ اسے ”مزدل کر“ ہے اور اس سے مزید یہ دعا پیر ہو دو کہ

جو صاحب اقدار معزوں کو سزا ہے وہ نصب اور اقدار سے انکار بھی کر سکتا ہے۔“

یہی ایک ایسی صورت حال ہے جس کی نظر پر ”پاپ“ کی ”نورین صلیبی“ کے ”ہاؤسی“ میں
نہیں ماسٹی۔ اگرچہ اس کے اس قدار سے کام لینے و لے کر کام پتے تو اس میں شک نہیں کہ
میں ”سہ کجک“ نے کھاتے۔

فاش ہو پئے۔ افر بادا اشخاص کی گرفت کا یہ ایک ایسا جال تھا جس میں وہ گم اپنے آپ کو بکتر ہوا یا تے تھے۔

محررم و رونا و عادت اس قسم کے عام قوانین کا اقتضایہ بھی ہے کہ جو سمجھ بوجھ رہا ہے وہ نے وہ عمویت میں اسی نوعیت کے اثرات بدرجہ پیدا ہو جاتے ہیں یونہی کیسہ کو اپنی من مانی کاروائیوں کے جاری رکھنے کا موقع قرنها ترن تک ملتا رہا۔

لیکن آخر ہر چیز کی ایک حد ہلکہ یوں سمجھئے کہ مگر ہوتی ہے قدرت جو تاریخ کے معلوم زمانہ سے تشبہ و فراز سے گزارتے ہوئے نسل انسانی کو آنے کی طرف بڑھاتی چلی آ رہی ہے وہی قدرت ہر عمل کے اور رد عمل کے اسباب و وجوہ کو پیدا کرتی رہتی ہے۔

کیسہ کے بڑھتے ہوئے مذکورہ بالا غیر معمولی مقدار کے مقابلہ میں رد عمل کا اسباب و عمل کے کن کن قابلوں میں قدرت کی طرف سے نشوونما ہونے لگا اس کی تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے تاہم اتنی بات تو کہلی ہوئی ہے کہ مخالف اور پیچہ دستیوں کا جو سلسلہ ڈاکوؤں اور چوروں و جڈوں اور بے رست گروں کی طرف سے نہیں بلکہ بین ابواب کے مدعیوں کی طرف سے شروع ہوا تھا خود اس کی تعمیر ہی میں خرابی کی صورت ظہور تھی۔ آدمی چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی خیر کر رہا ہے اور ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن شیطان شیطان کے نیرں میں نہیں بلکہ فرشتوں کے جہوں میں جب سرسے آنے اور معلوم ہو جائے کہ ان ملکوتی نبیوں کے بیٹے ایسی روشیں پوشیدہ ہیں تو یہ واقعہ ہے کہ جرم و مفسدین نے خلاف انسانی فطرت کی برائی کا پارہ غیر معمولی طور پر لپکا اور بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے۔ جیسے جیسے کھانا کے بھیج میں شیطان اپنے پروگرام و آگے بڑھا رہا تھا، اندر ہی اندر عمویت کی فطرت میں آنکھیں لگے تیار ہوتے چلے جاتے تھے مگر یہ کہ میں نے عرض کیا اندر میں تیار ہونے والے ان لاوؤں کو ہر ٹکٹے کے لئے کوئی دہان نہیں ملتا تھا۔ سوارخ پیو اہوتے تھے لیکن ان کو ذرا جبر و استبداد کی قوتوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔

اسی طرح میں "کرہ سیدہ دار" یعنی مولد مسیح علیہ السلام کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑانے کے لئے مسیحی مڑائیوں کا جو سلسلہ تیسائی طرف سے چھیڑا گیا اور اس راہ میں کامیابوں سے زیادہ ناکامیوں کی سے پرستار ان صلیب کو مموادہ چارہوں پڑا اور کلیسا کے نمائندوں کی طرف سے بعض

ایسی مذہبی حرکتیں بھی سرزد ہوئیں جن سے عوام کا پناہ صبر لبریز ہو گیا ❶ کہتے ہیں کہ ان ہی صلیبی لڑائیوں میں ایک نئے دین اسلام کے نظام کا تجربہ کرنے کا بنا واسطہ موقع یورپ کے فیسائی باشندوں کو ملا۔ اسی کے ساتھ یورپ کے بعض قوی ریڈ قوی ماعزوم والا رادو سلاطین سے کیسا اور یورپ میں مزاحمت بھی شروع ہوئی اور یہ مزاحمت آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخری شکل تک پہنچ گئی جس نے کلیسائی کے استحکام کو ایک گوند متاثر کیا۔ ❷

الفرض یہ اور اسی قسم کے گونا گوں پیچیدہ اسباب پہنچے اور پے پے کے بعد دیگرے مسلسل پیدا ہوتے چلے گئے کہ اندر اندر کیسا کے خلاف جو آگ عوام کے سینوں میں سنگ رسی تھی اور جو آتشیں لاوے پیدا ہو رہے تھے ان کو منہ بنانے کا موقع مل گیا۔

پروٹسٹنٹ یعنی احتجاج کی طرف منسوب کر کے صلیبی دین کی تاریخ میں پروٹسٹنٹ فرقہ کا جو ذکر آتا ہے۔ دراصل یہی اندرونی آگ اور لاوے کے ان دہانوں کی تعمیر ہے جن کی راو سے کیسا

❶ مطلب یہ ہے کہ گوپ اور اس کے ہنسن مسیح کے نام پر یوں تو دلاؤ، دلاؤ، دلاؤ کر بڑا، بڑا نہیں بلکہ انھوں کی قہقہہ میں جوتاہوں کو تو اتاری رہے تھے اس سلسلہ میں اسٹیفن ای کٹر ہے کے ایک لڑے نے بعض بادریوں کے نقلی نشانوں سے ملوئی کہا کہ خدا کا یہ ارادہ اس کو نصیب ہوا اور روٹی ملی اور تمہارے کیا کہ کس لڑکوں کی فوج تیار کر کے سولہ مسیح کی تعمیر کی کوشش کرے یہ ۱۲۱۲ء کا واقعہ ہے یہ سن کیا جاتا ہے کہ یورپ سے ملانے کے غلامانوں سے لڑ کے اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی بھی گئیں جن کو ہر انداز میں چننا یا لیا اور بھانڈا بھانڈا کر کے لڑکوں کی یہ فوج یورپ سے روانہ ہوئی۔ یاد رکھ لیا گیا تھا کہ راستہ میں جو سہارا بھی ملے گا خود بخود خشک ہو جائے گا۔ ہر حال بادریوں میں جیسا کہ سوا گروں سے لڑکوں کی اس فوج کو جہازوں پر لا دیا اور جب خیر کاروں نے ان غریب بچوں کو مصر میں لے جا کر کچ دیا۔ اور جہاز نہ دلوٹاؤں ہوئے۔ لکھ ہے کہ لڑکوں کے مال اپ روتے تھے مگر ان کی کوئی یکھٹیں مستحق تھا۔ لڑکوں کی یہ فوج ایک سے زیادہ دوسرے تیار کی گئی جو راستہ ہی میں تباہ ہوئی رہی۔

❷ مثلاً حسی کے شاہنشاہ فریڈرک بالفگتائن کے بادشاہ ہنری چہدم اور اسی قسم کے خلف سلاطین و ملوک کے من واقعات کا ذکر تار بخوں میں لیا گیا ہے ہنری چہدم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب لڈی برافڈ ای پوب نے ہنری کو طوں ضم کر لیا تو رہو نے کا حکم، یا تو ہنری نے بھی پوب صاحب کو لکھ کہ تو بظاہر پوب ہے لیکن درحقیقت ایک بادکر اور ادب ان کو دیکھو مگر ان کی تاریخ پوب میں ۱۲۰۰

اسی طرح فرانس کے بادشاہ ملایوب خوب روئے یاٹفس بنقم ای پوب سے اس فرین کو جلا والا کہ تمہارے سے چاہے و کھارے اور جس بادشاہ کو چاہے باقی رہے اسے "انگھانے نظم حکومت پوب میں ۱۲۱۱"

کی مخالفت نہ آگے باہر نکلتے تھے۔

ایک نئی ملک میں نہیں بلکہ یورپ کے مختلف علاقوں میں آگے پیچھے مختلف شخصیتیں جرات سے کام لے کر نکھر گئیں اور پوپ کے خلاف علانیہ اٹھ کھڑی ہوئیں جن میں جرمنی کے "مارش لوٹھر" سوئزر لینڈ کے "زویگ"ی" فرانس کے "کامون نامی" وغیرہ افراد نے غیر معمولی شہرت حاصل کی جن کے تفصیلی حالات کا مطالعہ یورپ اور کلیسا کی تاریخوں میں کرنا چاہئے۔

حاصل ہوا ایک کے احتجاج اور پروٹسٹ کا یہی تھا کہ صلیبی دین کی ٹھیکواری یہ: کس (تورات و انجیل وغیرہ) کی تشریح کا مستحق کلیسا نے اپنے ساتھ جو شخص لے رکھا ہے صحیح نہیں ہے اور نہ نجات کے لئے کلیسا کے روم اس کے پوپ پوپ کے نمائندوں کو واسطہ بنانے کا ضرورت ہے یہ ہزار ہا ہزار صفحات کا خلاصہ ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ابتداً احتجاج اور پروٹسٹ کے اس قہصے کا تعلق صرف کلیسا پوپ پوپ کے نمائندوں اور ان لوگوں کی جڑوں کی شکل سے تھا۔ شروع میں یہی قسمت تھا مگر کلیسا کے لئے یہ منقطع احتجاج بھی ظاہر ہے کہ کسی حیثیت سے بھی قابل برداشت کیسے ہو سکتا تھا۔ چاہا گیا کہ "مغرب" کے ساتھ کشمکش کے فصل کو پہلے ہی شروع کر دیا جائے ورنہ "لٹین" (باتھی) سے بھی اس سیلاب کا روکنا ممکن نہ ہو گا جس کی روائی ابھی صرف میل یعنی ملانی سے روکی جا سکتی ہے۔

کلیسا اور روم میں کشمکش کی ابتدا تو معنی پوپ نے جریٹوں میں عدالت ہائے تحقیق مذہبی (INQUISITION) اور "شارونزٹ" یا "ایوان آف ٹینٹس" وغیرہ کی اصطلاحیں جو ملتی ہیں درحقیقت ان ہی الفاظ میں اس نخوس کشمکش کی خرمیں اور آفتیں داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔

کلیسا کے خلاف سرحدان جن میں بلکہ اثر رڈ و کتاہے تحریر آؤتھر برا کسی قسم کا کوئی غلط زبان سے نکالنا جرم ٹھہرا دیا گیا۔ کلیسا نے فتویٰ صادر کیا اور سارے مسلمانین و ہمراہ زمین کی سلطنت و مملکات کی بنیاد صرف کلیسا کے جم و کرم پر منحصر تھی انہوں نے اس فتویٰ کی تعمیل کے لئے دنیا میں سے ہزاروں ہزاروں لوگوں کو زندہ در آتش کرنے کے لئے مقدس اور مجوز دئے گئے۔

پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سال دو سال کا قصہ ہو تو بیان کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ کشمکش کی یہ

کیفیت ردمن کیستھولک یعنی حامیان کیسا اور پروٹسٹنٹ 'مخالفات کلیسا ان دونوں فرقوں کے درمیان پانچ چھ صدیوں تک انتہائی تساوت قلبی 'سنگدلی کے ساتھ جاوی رہی۔ قدرنا پروٹسٹنٹ خیال کے حامیوں کی تعداد شروع میں کچھ تھی ہر علاقہ اور خط میں کیستھولک اکثریت غریب پروٹسٹنٹوں کی اقلیت کے ساتھ جوئی میں آیا کرتی رہی۔ عدالت ہائے مذہبی یا مجلس تحقیقات ارتد 'د میں مقدمہ پیش ہوتا چکی ہی رکن کارروائی کے بعد قتل یا زندہ جلا دینے کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا اور کیستھولک فرقہ کے عیسائی بڑی دلچسپیوں کے ساتھ خون اور آگ کی ان ہولیوں کا تماشا دیکھا کرتے تھے۔

لکھا ہے کہ الی دیا ارتد کے فتویٰ کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ مجرم کو چنگ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے 'غریب چٹ لٹا دیا جاتا 'جھٹ میں پاڑھ اٹھیا رکھا دیا جاتا جو آہستہ آہستہ آبی دن میں لینے ہوئے مجرم کے سینے پر ضرب لگاتا اور یوں اس غریب کی جان نکال لی جاتی یا گھٹ گھٹ ترنکل جاتی۔

اس سلسلے میں کن کن شہروں میں قتل عام کے واقعات کتنی دفعہ پیش آئے اور قتل عام کے ان واقعات میں کتنی جانیں کامبر آئیں ان کی فہرست یورپ کی تفصیلی تاریخوں میں مل سکتی ہے۔

فرانس کا مشہور ہنگامہ 'بارنٹھی' کے جنگاے کے نام سے جو مشہور ہے 'بیتے ہیں کہ ۹ دن تک پروٹسٹنٹ فرقہ کے مردوں اور عورتوں کے قتل عام کا حکم نافذ رہا' لکھا ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چوک کر کے کیسا کی کیستھولک بھیڑیں زندہ بچوں کو نکالتیں اور کتوں کے آگے ڈال کر پھرتے اور کھائے جانے کا تماشا دیکھتیں۔ یہ جس کے درپائے سین کا پانی مقولوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ ❶

خلاصہ یہ ہے کہ کشمکش کے اس سلسلے میں تختہ کیا گیا ہے کہ جو مارے گئے زندہ جلا دیئے گئے یا دوسرے طریقوں سے ان کو قتل یا ذبح کیا گیا 'تھیں تاسی' تاکہ اگر لاسک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔

❶ انگریزی زبان جو نہیں جانتے وہ علامہ فریدی اچدی کی عربی کتاب 'مکملہ اسلام والفتا' میں ان واقعات کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ ۱۲

اور یہ سب کس لئے ہوا؟ صرف اس لئے کہ خدا نے جیسے مسیح اور ان سے حواری بطرس بطرس کے جانشین پوپ نے ہاتھ میں ان میں مذہبی ماسوں کے وسیلہ سے یا کسی باب جو اتنی قبیح ہے باب۔ ہاتھ نہ تھکے نہ پائے۔

پر انہیں خیال کے حسیوں کی طرف سے جب پوپ اور پوپ کے نرسوں پر اعتراض کیا جاتا تو کہنے والے بطرس نام لیتے کہ تم حواری مسیح کے جانشین نہ رہاں کھولتے ہو تو جواب میں کہنے والے بطرس ہی پر اعتراض کرتے ہاں غرضی اعتراض نے تحقیق کو، عقلی احتیاد کی جس کا پبلک ذکر آچکا ہے یعنی ثابت کیا گیا کہ بطرس حواری کی قبر پر شاخ درخت میں ہے سب سے یہ دعویٰ ہی غلط اور سب بنیاد جعلی ہے۔

بہر حال بطرس کے تقدس میں زور کا پکڑنے والے جب مسیح اور خدا کے بیٹے کے نام سے زور پہنچاتے تو جو ذرا ذیادہ آواز احتجاج تھی۔ انہوں نے خود مسیح کی عظمت و جلالت میں اہمیت ڈالنا شروع کیا تو بہت زیادہ تک پہنچی کہ مسیح کے وجود تک کو فرضی ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مسیح کی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لئے "خدا" کا نام لیا جاتا۔ لیکن جس چپ جس بطرس اور جس مسیح کے نام لینے والوں کے فرائض کارناموں سے یورپ کا پوپ چپہ درمیں دو ہاتھ اسی مسیح کے خدا پر بھی نہ بائیں کر کھلنے لگی ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے اور میں مطلب ہے جو کہ اس فقرے کا کہنا:

"جس وقت نشاۃِ بیدہ کا (پوپ) میں زور و شور تھا جس نے ان مذہبی عقائد کی کوکڑھار کر دیا تھا جن سے اوپر پاپائیت کا انحصار تھا"۔ (ارتقا کے قلم مسمومت پوپ ص ۲۰۱)

اب سوال یہی ہے کہ مذہبی عقائد کی اس کڑھاری کی بنیاد کیا تھی؟

انہوں نے کہ یورپ کی تاریخ لکھنے والوں نے اس سوال کی کوئی بڑی ہجرت دی اور نہ سوال کے جواب میں وہ صاف بیانی سے کام لیتے ہیں وہ کھلی جلی بائیں کرتے ہیں جن میں کچھ تو وقت و وقت کے سیاسی حکمرانوں کے کارناموں اور حکومت کے متعلق دستوری فیصلوں کے پیش کرنے والے مصلحتیں کے نظریات و افکارہ تکرو لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ سرزنش کچھ فائدہ اور ان قوانین و قیوں کا انہماک ایسے برائے بیان میں کیا جاتا ہے کہ "مذہبی عقائد کی کڑھاری"

کے صحیح اسباب سامنے آئے نہیں۔ یہ نئے اور ان کتابوں کے مطالعہ کرنے والے اس خطہ میں جتنا ہو جاتے ہیں کہ شاید فلسفہ اور مائنس کے پڑھوں نے مذہب کی بنیادوں کو یورپ میں مست کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ اپنی انجیل ۲۰۰ عوں میں وہ عیساء اور یوہا کے طرز عمل اور اس ضررِ عمل سے عوام کی ذہنیت پر متاثر ہو کر متاثر ہوتی چلی جاتی تھی چنانچہ میں اس کے ذکر سے بھی کلی کر پڑی رہا تو امتیاز پسندانہ رویہ نہ کر بھی نہیں کہتے تھے اور نہ مائنس و مائی کے تصدیقات کے زنجیر کی کتابوں پر جسے وہاں کے سامنے سے دو چار تک غائب ہو جائیں۔

لیکن ”ساری قومیں“ میں جس مسئلے اور باب اوگے بیان کی ضرورت ہے اس سے ان کی کتابیں خالی ہیں۔ عموماً وہ یورپ کے غائب کی طرف ان کا ملک یا ان کی قوم منسوب ہے یا جتنے ہیں کہ کھلے بندوں اس کے پیدا کئے ہوئے متوجہ لوگوں کے سامنے نہ لائیں۔

شاہ ہی کے متعلق ہے کہ جس نظر سے کہ اس وقت میں پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کو بھی کچھ اجنبی معلوم ہو جنہوں نے یورپ کی تاریخ کا کافی اور مگر اسطلاح کیا ہے کیونکہ عموماً اس راہ میں وہ ان ہی راہوں پر چڑھتے ہیں جن پر یورپ کے مشاطہ مورخین ان کو چلانا چاہتے ہیں تاہم مشاطہ کو سلسلہ وار نہ ہی پراگندہ منتشر حالات میں یہ سارے حکومت یورپ ہی کی مام ہر عوں میں پائے جاتے ہیں جن میں تسلسل پیدا کر۔ نہ کی کو پیش قرآنی لفظ اٹھاؤ ہم کی تشریح و تفسیر میں کی گئی ہے۔

”عیسائیت“ کی ساری کمزوریاں

نظریہ ”ولدیت“ کی پیداوار ہیں

واللہ یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی عقیدہ کی یہ ساری کمزوریاں جو یورپ میں پیدا ہوئیں اور وہ درست نہ مائنس کے جدید انکشافات کی رہن منت ہیں اور نہ سیاسی دستور و تبدیلیوں سے ان

لیکن ان پر انسٹنٹ اور مستحکم کرنے والوں کا بیجا اھیار ہے۔ عالمی سیاستوں کی نئی روش
 کی تھوڑی قدرتی طرف سے حد سے آگے نہ بڑھے۔ نئے ماحول کی اپنا پس کا ایک ماحول
 و ثقافتی پ کے ساتھ سازگار کیا، سوچنے اور فکر کرنے کی عقلی تعبیر اس کے خلاف بھی کچھ نہ آئی۔ جو
 میں دوسروں کے حقائق کیا کہوں خود اپنے حقائق سے چڑھوں کہ مذہب کے نام سے میرے
 سر پہ بھی وحشت و بربریت کے اسی مہیب اور بے رحم منہ آئے ہیں۔ جیسا کہ جو کہیں اور
 بھی انسانیت نے دم سے یہ روپ میں صدمہ یا مال بھری پیش آتے رہے تو آپسے مذہب کے مقابل میں
 لادھیرت اور بے رحمی کے مقابل میں لادھیرت کے آئینے کو اپنے آپ کو مجبور اور شہید بنے پس
 پا۲۔

نہیں آتی موت۔ کہی ہے کہ یورپ کی موجودہ مذہبیت یہ ہے: اپنی خود اپنی مذہب اور دین کی
 پیروی اور ❶ ہے جسے یورپ نے قبول کیا تھا اور یہ مذہب یا دین یا عقائد کی ثقافت یہ مذہبیت
 جس کی تعبیر قرآن میں فالقوا صحتا، اللہ وکذا (انہوں نے آپ کو خدا کے (کئے) دینا یا آپ
 سے کی گئی ہے۔

یورپ آئے قرآن میں "اسلام" والفظ کو فرمایا کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس پر
 غور کیجئے جیسا کہ ہم نے ہمارے شرعی کتب سے لے کر آج کے مذہبیت اور عقائد کے اس لفظ
 اور اس کی تشریح و تفسیر کے ان تفصیلات تک پہنچے۔

"بقیہ چیزیں مکتون قدامت قطع انداز و جہتی پر بروئے اسے لیکن قدامت اور"

جس کا حاصل یہی ہوا کہ اپنے پیچھے ولی پڑے ان شکایوں کو جو جو رہے ان کی دلوں پر والہ
 یا انظار حرجی میں کہتے ہیں۔

❶ غور پر مذہب و مذہبیت کی بات ہے۔ دین کے بعد یہ اگست کا دین ہے۔ یہ دین اس کی یا
 مذہب دینی یا دین وغیرہ کی تو کہہ کر مذہب کا سمجھا کر کہ یہ دین اسلام کے مذہب یا دین کا مذہب اور
 دین اس قسم کا دین ہی تھا کہ مذہب کی سماجی بنیادوں سے کچھ انکسرت و مٹا ہے اور یہ جانا ہے کہ
 مذہبیت کے سماج کا مذہب اور مذہب کے ماحول میں اس کے قیام کے لیے انسانی سماج کے ایک نئے
 جانا گیا تو سوچنا ہے کہ ان مذہبیت کے ماحول سے جو بنیادوں پر مبنی ہے۔

یہ تو "انصار" کے لفظ کی لغوی شرح ہوئی آگے ہم کی ضمیر سوسطاً ہے کہ اس کا مرجع اور اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو "عقیدہ ولد ریت" کے قائل تھے۔

اس کے بعد اب اجنبی تفصیلات کو اپنے سامنے لایئے جن سے گزرتے ہوئے "عقیدہ ولد ریت" موجودہ دور تک پہنچا ہے۔

جن لوگوں نے شروع شروع میں خالق عالم کے متعلق "ولد ریت" کے اس عقیدہ کو تراشادنیہ سے وہ چلے گئے ان کے بعد کھسا اور کھسا سے پوپ کی ذریت پاوری پیدا ہوئے۔ پھر اس نظام کے تحت جن ناممکنہ حالات سے یورپ کے عوام کو گزرنا پڑا جس سے اجتماعی ذہنیت پیدا ہوئی اور وہی اجتماعی حیت آگے بڑھتے ہوئے یہی نہیں کہ صرف پوپ اور کھسا کے اقتدار کی منکر ہو گئی بلکہ جوں جوں ایک فریق کا تشدد بڑھتا جاتا تھا فریق متقابل کی سختیاں اور مزوریوں بھی اسی نسبت سے ترقی پذیر ہوتی رہیں تاویں کہ مسیح کے حواری پطرس کے وجود کا بھی انکار کیا گیا۔ آخر میں مسیح کا وجود بھی مشکوک ٹھہرایا گیا اور بالآخر اس کی انتہاء العیاذ باللہ اس شک پر ہوئی جس کے بعد انسان کے لئے اپنی انسانیت کو باقی رکھنے کے لئے کوئی ٹیک ہی باقی نہیں رہتی یعنی خود مسیح کے باپ کا دوسرے انگلوں میں کہنے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے وجود میں شک اندازوں کی راہیں یورپ میں درست ہونے لگیں اور گومومیت کی زبان پر خدا بھی باقی رہا بلکہ خدا کا مسیح بھی مسیح کی انجیل بھی ٹیکیں اس غلو بل و عریض آبادی کے اکابر کے دل میں گچ پوچھتے تو کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔

دل کی بات دل ہی تک محدود کب رہتی آخر مشرقی یورپ میں شیوئی یا بالاشوئی کی نظام نے سر اٹھایا جس میں زبانوں سے بھی وہی کھلوایا جاتا ہے اور کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے جسے مغربی یورپ کے باشندے اب تک اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے تھے اور اس کے بعد قدرتا انسانی نسلوں اور دوسرے حیوانی نسلوں میں کسی فرق کا باقی رکھنا ناممکن ہو گیا۔ جیسے ایک مکھی پیدا ہوتی ہے جان لے کر پیدا ہوتی ہے احساس لے کر پیدا ہوتی ہے اور اپنے جیسی ہی چند مکھیوں کو پیدا کر کے ناپید ہو جاتی ہے۔ آدمی کی قدر و قیمت کی کوئی وجہ باقی نہ رہی کہ اس سے زیادہ کسی امتیاز خاص کی مستحق قرار دی جائے۔

نکھیلوں کی جتنی تعداد بھی سر جائے ہمارے الیٰ ہئے جیسے یہ کوئی نام، اقد نہیں ہے آقا ہی
تسورین کے متعلق بھی دلوں میں جائزین ہو رہا ہے جو کوئی بن کر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔
قرآن کا جو "ما ائد" عقیدہ ولدیت کی پوٹ کھاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذیت و
خوارگی کے تھے تاریک و مہذب خدق میں چا کر۔

اور یہ نہ میرے نزدیک قرآن لفظ "سارہم" کے لئے چاہے تھا کہ کئی
بلدیں نکھی جائیں، لیکن اس کام کو دوسروں کے لئے چھوڑ ۱۰ سروپے نوئے پھوئے چیں کر دو
شارات پر قاعدت کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی پیغمبرانہ نصیحت کے سامنے
"عقیدہ وودیت" کے ال جان گدا از روح فرسا آئے، کا ہر پہلو نمایاں ہو جس کا آج جو حد تو سارے
آچکا ہے اور نہیں کہا جاسکتا ہے کہ کیزوں اور موڈوں "عقیدوں" در عقول کی عملوں میں شریک
ہوئے ولس اس انسان پر آئندہ "ولدیت" کا ہی عقیدہ اور کن آج کو لانے والا ہے۔

اغرض جو کچھ گزر چکا یا گزر رہا ہے اور آئندہ گزرنے والا ہے ان سے آگاہی کے بعد اگر
"انہ بیت" کے سب سے بڑے شعور و بھی خواہ (سچی قوم) پر یہ حل طاری ہو جائے کہ ان "امہار"
سے بچانے کے لئے وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان تک کی بازی لگانے کے لئے تیار تھے تو کس
دیشیت سے یہ بات محل تعجب ہو سکتی ہے؟

"میں کتنی دنس شہید"

کی زمکی جن وگوں، دی گئی ان فاقہ تو ختم ہوا آپ نے کی آجوں پر غور کیجئے۔

تحقیق کائنات کی قرآنی توجیہ۔

۱۔ ہم نے نایا (ان سماوی چیزوں کو) جو زمین پر ہیں زمین کے لئے زیب و زینت جو کہ
ہم جانچیں کہ ان میں (یعنی انسانوں میں) عمل سب سے اچھا کون ہے۔

۲۔ اور ہم بننے والے جن (ان سماوی چیزوں کو) جو زمین پر ہیں میدان ابڑ۔

۱۰ غامضی تعیم جو اس کے معلوم ہے کہ نام طرز کے مدار میں ہوئی، نیز تاریخ مہر انما میں مضمون و ظاہر بھی
نہیں رہا ان لئے چاہتا ہوں کہ پورب کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ جن لوگوں نے کیا ہے کا کشامہ ہے انسانی
شادوں کو تفصیل و قاصد و طرے۔ و علی اللہ اعرج۔

الحمد لله کہ سورہ الکہف کا یہ سادہ سادہ کتبے یا رُکوع کی آخری دو آیتوں پر ہم پہنچ گئے ہیں ان میں دو آیتوں کا حاصل اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اسلئے الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں۔

(۱) اِنَّا خَلَقْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ ذِیْنًا لَّہُمْ یَسْتَوْنٰہُمْ اِنِّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔

(الکہف، ۷۰)

(۲) وَ اِنَّا لَطَّاعِلُوْنَ مَا عَلٰیہَا صَعِیدًا مُّجْرَدًا۔

ان میں پہلی آیت میں اگرچہ بظاہر تخلیق کائنات کی انی عام توجیہ کا ذکر ہے جس کا قرآن ان میں تھوڑے تھوڑے وقت پر مختلف الفاظ میں اعادہ کیا گیا ہے اسلئے الفاظ میں جس کا خلاصہ خاکسار نے یہ کر لیا ہے۔

”یہاں جو کچھ ہے سب انسان کے لئے اور انسان اس کے لئے ہے جس کا سب کچھ ہے۔“
لیکن تخلیق کائنات کی اس عام توجیہ کی تفسیر جن خاص الفاظ میں یہاں کی گئی ہے اور جس موقع و محل پر ہم اس کو پاتے ہیں ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوچئے۔ ظاہر ہے کہ ما علی الارض یعنی دوساری چیزیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں جن سے مٹی اور گچہ کے اس ڈھیر کو جس کا نام زمین ہے نہ بنت بختی ہو گئی ہے۔ ان میں جہاں اونچے اونچے پہاڑ سرسبز وادیوں کے آغوش میں بہتی نہیاں غائے ہرنے والے سمندر ڈھبھاتے ہوئے پھول پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہرے بھرے باغ، جنگل کھلے پر فضا سمیٹا ہوا اور وحشی قسم کی بے شمار چیزیں ان ہی میں یقیناً گرو وغبار کے اس توہ کی آرائش کی صفات خود انسانی وجود میں بھی مستور ہے۔ وہ خود بھی زمین کی زینت ہے اور اس کے اندر قدرتی حلیت اس بات کا جو رخصا گیا ہے کہ معمولی معمولی چیزوں کو اپنی ذات و درستی چاہک دستیوں کی مدد سے حسن و جمال کے بہترین دل آویز سانچوں میں ڈھال کر رکھ دیتا ہے یا غریب زمین کی حیوات و بذات و حسن و جمال کو انسان کے اس فطری سلیقے سے خیر معمولی فروغ حاصل ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ”ما علی الارض“ یا پشت زمین کی دوسری چیزوں کے ساتھ خود انسانی وجود کے پہلوانے بھی جنس سے نکالے ہوئے یا جنس کے وارث انسان کے رہنے سنے کے قابل زمین کے اس خانی گھر کے کوہ و پہاڑوں کو یا یوں سمجھئے کہ ایک گوند اشک شوق کی ایک صورت عارضی استقرار کی اس شان

میں اس آدمی کے لئے نکل آئی جو بہشت بریں کا باشندہ و مشرطن تھا۔

کچھ بھی ہو "مساعی الارض" یعنی زمین پر جو کچھ ہے اس کے جھیلے میں شریک ہو کر آدمی کا وجود بھی زمین کی حسن و خوبیوں اور جمال و زینوں میں کافی حصہ لے رہا ہے مگر اپنے اس طبقہ سے جیسا کہ قرآن توبہ ۱۱۱ پر بتا دیتا ہے کہ کس چیز کے حسن و جمال میں وہ اضافہ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خود انسان نہیں بلکہ خاک اور جمل کا یہی مجموعہ زمین ہے جسے حاصل ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا۔

اسی لئے آگے فرمایا گیا ہے کہ سماس و نباتات کے جو لامحدود ذخیرے زمین میں نہیں بلکہ خود انسانی فطرت کے اندر رہے ہوئے ہیں۔ ان کو بروئے کار لانے کی تدبیر ہے کہ انسان یا محدود کلمات والے خالق کائنات سے ربط پیدا کرے اور اعلیٰ کے حسن و جمالی برائی کا واحد معیار اسی کی مرضی مبارک کو ٹھہرا لے اور یہی مطلب ہے۔

”لِيَسْلُوَهُمْ أَنِيهِمْ أَحْسَنُ مَعَالًا“

کا یعنی تاکہ جانچیں (یا آزمائش کریں) ہم اس بات کو کہ ان میں (انسانوں میں) علما سب سے اچھا کون ہے۔

بلکہ یوں تو مجموعی طور پر آیت کے ان دو ٹکڑوں سے ادھر بھی گویا اشارہ مل سکتا ہے کہ انسان کی طرف منسوب ہو کر اور اس کے لئے واقعی مستقر یا قیام گاہ بننے کی نسبت نے جب زمین کو حسن و جمال سے مالا مال کر دیا اور اس کی بہت سی پوشیدہ صلاحیتیں انسانی وجود کے ساتھ مربوط ہو کر مندرجہ شہود و ظہور پر جلوہ گر ہو رہی ہیں تو اسی سے اندازہ کرنا چاہیے کہ خالق کائنات کے ساتھ وابستگی اور ربط انسانی وجود کے کتنی ذخیروں کو باہر لاسکتا ہے اسی سورہ کے آخری عشرہ کے خاتمہ میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ بخشی زندگی سے باہر کشت کی خواہش دلوں میں پیدا نہ ہوگی، چوں کہ ایک ہی قسم کی زندگی کے تسلسل سے انسانی فطرت کا قاعدہ ہے کہ اکتانہ پتی ہے پورا رنگ کے کھانے کی بدنامی کا راز اس کی ایک رنگی اور تسلسل ہی میں پوشیدہ ہے اسی سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے حق تعالیٰ کے کلمات کی لامحدودیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس میں اشارہ ہی بات کا

بے لاف و بی کیفی احمد، طبیب و کسی نقطہ پر تبصرہ نہ دانی یہ سب کی شہنی و سب کی صورت ہی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ کسی غیر محدود و اپنی طبیب و تہذیب کا نشانہ بنائے۔
انہوں نے اکثر اقبال پر جو

تکبیر است زندگی اتھیں است جاودانی دل ماسافرما کہ خداش بار بار
شیخ اکبر محمدی الدین امین نے لکھا ہے کہ انہی کے تحت سے حواث و اوقات سے مدام تھیرا
اٹھتے ہیں تاہم لاف و کلام کی تجدید اس عام میں نہ ہوتی رہے تو انسان کی ہمت نہ تندرہ طرہ
کے لئے زندگی بد مزہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ انہوں نے ان کے قصص میں مذکورہ ان شاء اللہ جو وہ کیف کے ماترہ کی
تفسیر میں کیا جائے گا یہاں صرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس وقت اس سورت کے پہلے مشرور تھے دو
آجوں میں سے ایک آیت کے تبصرہ کو واضح کرتے چاہتے تھیں خیال کرتا ہوں کہ پڑھنے والوں
کے ذہن میں اصل آیت کا مطلب انتہا و تندرہ جم چکا ہو گا۔

اب آئیے اور اس پر غور کیجئے کہ انسان کی وجود کے ان دو پہلوؤں یعنی ایک پیدائش و دوسرے
سے زمین کے حسن و جمال کے اضافہ اور فروع میں مددیں دے رہے ہیں اور دوسرا یہ وہ ہے جس کے
سر تھوڑے فاصلے پر وجود کے باطنی محاسن اور معنوی نعمات کے تصور و برد کا مسئلہ وابستہ ہے۔ ان
دونوں پہلوؤں کا تدارک و تہذیب و تربیت کے چھوڑے ہوئے آثار کے بعد کیوں یا نہیں ہے؟

عرض کر چکا ہوں کہ دین سے پہلے کی پیدائش کا ہر دور و تہذیبی ممالک اور تہذیبی
حالات میں پیش آیا کش مکش و تدارک کے اس تہذیب کے پڑھنے سے لوگوں کا جذبہ تندرہ
عداوت و نفرت صرف خدا کا راہیت ہی میں پہنچ کر نہیں ٹھہرے بلکہ مذہب اور دین نے تمام
سے تدارک دیتے اور بے ادبی کی فروعی حرکتوں و طاعفوں و اثرات کی جو بنیادیں ہم پر چڑھانی تھیں
انہوں نے ان کو (پہلے تہذیب کے) باقیات کے لئے دے دیں۔ ان کے تدارک و تہذیب کا پہلا کارہ۔ آج یہ تہذیب
و امریکہ والے پہلے خدا ہے اور خدا کی توحید میں ہر باتیں بھی، تاکیں، تہذیب کی پشت پناہی
حاصل کریں مگر یہ سائنس کے سراسر کا لزام تھوڑے یا تھوڑے انہیں بصیرت کی آنکھوں سے
انہوں نے ان ممالک کے ہر تہذیب کی تاریخی و تاریخی تہذیبوں کا مطالعہ کیا، ہر وہ تہذیب
میں کہ وہ تہذیب خود اس مذہب اور تہذیب کے مانندوں کے طرز میں نے اس تہذیب تک ان کو پہنچا

دیا جہاں پر غریب آج کھڑے رہے ہیں یہ صبح ہے کہ پہنچ جانے کے بعد فسفیادہ پر پڑ جائیں اور مسائل سائنس کے غلط استعمال سے بھی بعد کو وہ عاصی کی گئی نظر آتی اسباب ہے دینی فی اس زندگی کے وہی ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ ہم کے دونوں سے اشارہ دیا ہے۔

بہر حال واقعہ ہو چکا ہے اور سب کے سامنے ہے اپنی اس "خدا ہے زامی" کی خصوصیت کو موداب وہ چاہتے بھی نہیں بلکہ اس تاریخی علاقہ کی آفریں شکل جس کا نام اشتراکیت یا بلاشورزم وغیرہ ہے جیسا کہ کہنے والے کہتے ہیں ان کے پرچم کا سب سے نمایاں قیودی طرز ہی یہ ہے کہ "ہم خدا سے بے زار ہیں"

انصاف کی گنجائش یہی ہے کہ آج اشتراکیوں کی طرف خدا ہے زامی کے اس سلسلہ میں جو کچھ بھی منسوب کیا جا رہا ہے اور بظاہر اسے نئی بات ٹھہرانے کی جتنی کوششیں بھی ہو رہی ہیں لیکن جہاں تک میر خیل ہے ان کا قصور اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ان کے بدنام کرنے والوں کے دلوں میں جو کچھ تجربات سے کام لے کر آئی کو بدنام کئے جانے والے اپنی زبانوں پر بھی لے آئے ہیں تو کیا جو "اندر" تھا وہی "باہر" نکل آیا ہے۔

یہیں دیکھتے ہیں یا زبان والے "اندر والے" ہوں یا باہر والے یقیناً ان دونوں میں سے کسی کی سوسائٹی میں اس کی گنجائش ہوتی نہیں رہی ہے کہ انسانی وجود کے اس پہلو کو سوچیں بھی جس میں زمین کے حسن و جمال کے فروغ و انسااز کا نہیں بلکہ اور است خروامی انسانی وجود کے "مضوی" محاسن اور باطنی خوبیوں کے ظہور کا راز پوشیدہ ہے۔ آخر خدا ایز اور زہیت میں خدا اعلیٰ اور خدا کمال خود ہی بنائے کہ کس راہ سے آئے۔ خدا کی مرضی کو انسانی اعمال و افعال کے حسن و جح کا معیار بنانے کی صورت میں کیا باقی رہی ہے جب سے خدا ہی کا وزن و اوز سے نکل چکا ہے تو خدا کی مرضی کی تلاش کا جذبہ آخر کس راہ سے ابھرے یا ابھرا جائے۔

یہ تو یہ ہے کہ تھانے میں رہتے ہمسوائے کا اچھا لطیف ہی ہو مگر خدا نام لینے والے مہذب و شائستہ مجاہد کی شرکت کے استحقاق سے آج محروم ہو جاتا ہے کہ اس کی واقعیت کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ آپ کے اور ہر سے سامنے ہے۔ انسانی وجود کا خدا ہی پہلو مظلوم و مرہ نہ کر رہا گیا۔ لے دے کہ جو چیز باقی رہ گئی وہ اب صرف یہی ہے کہ اسی نئی اور کچھ کے

تو وہ کے ساتھ انسانیت لپٹ پڑی، ہے اس کے سوا اور کوئی دوسرا کام آدمی کے لئے نہیں رہ گیا ہے کہ زمین کی گری پڑی چیزوں کو اٹھ اٹھا کر ان کے حسن میں حسن کا قیمت میں قیمت کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ لامحدود توانائیوں کا جو گراں قدر پیش قیمت ذخیرہ اس کے استعمال کا ادل بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے، و نہیام یہ ہے کہ زمینی رعنائیوں کے بڑھانے میں خواہ اڈین بن بن کر کوئی کیوں نہ مرتا ہو لیکن انسانی محاسن و کمال کے لحاظ سے ایک نو مولود بچہ کی جو حالت ہوتی ہے وہی حال اس بڑھے کا اس وقت بھی ہوتا ہے جب زندگی کے تمام مرحلوں کو طے کر کے زمین سے وہ رخصت ہوتا ہے گویا اس لحاظ سے اس حال میں وہ مرتا ہے جس حال میں پیدا ہوا تھا۔ خواہ زمینی حسن زیبائش اور رچ رچ کے اضافہ میں کسی قسم کے غیر معمولی کارنامے اس سے کیوں نہ ظاہر ہوئے ہوں۔

عقیدہ ولدیت کے آثار نے دنیا میں جس حشر کو آج برپا کر رکھا ہے وہ یہی ہے۔ مٹی بڑھ رہی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے چمک رہی ہے چمکتی چلی جا رہی ہے اس کے حسن و جمال پر اضافہ پر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے مگر انسان گر رہا ہے گرنا چلا جاتا ہے سمجھ رہا ہے سمجھتا چلا جا رہا ہے اور میں نے شاید غلط کہہ کر جس حال میں پیدا ہوا تھا اسی حال میں مرتا ہے بلکہ سمجھتا ہے کہ پیدا کُنش کے وقت کم از کم معصوم حیوان یا نیر معصر جانور تو وہ رہتا ہے لیکن اس "خدا بے زار" تمدن کے زیر اثر زندگی بسر کرنے والوں میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے مرنے والے مرنے کے وقت شیطان کی گئی تاک کاٹ کر مرتے ہیں آج ان ہی شیطان انسانوں نے اسی "جنت نما" زمین کو اذیت رسانی میں قریب قریب جہنم کے حدود تک پہنچا دیا ہے۔

لیکن یہ تو وہ ہے جو ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے مگر آئندہ یہی صورت حال کس مہیب ڈرامے کے انجام کو آدمی کے سامنے لائے والی ہے جہاں تک میرا خیال ہے نہ کہ وہ بلا دو آئٹوں میں سے آخری آیت میں شاید اسی کا جواب تلاش کرنے والوں کو مل سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات سے قطعی بے تعلق و بے گانہ ہو کر اپنی خدا بے زار زندگی کے ساتھ جو راضی اور مطمئن ہو چکے ہیں۔ ان کے اس اطمینان کا نتیجہ یہ ہوا کہ توانائیوں کا وہ سارا سرمایہ ملا جملوں کا سارا ذخیرہ جو انسانی وجود میں بھرا گیا تھا خالق تعالیٰ سے لوٹ کر یکسہ زمین

ہماری طرف اس کا رخ مڑ گیا۔ ایک طرف اس کیسکی کے رخسار پر کتنی ہی ضرورت ہو کہ ارضی عاؤں سے آراستہ و زیبائش کے منت نئے سادانوں سے دنیا جیسے اس مہد میں بھرنی اور بھرتی ہوتی جا رہی ہے انسانیت کی تاریخ میں یا کم از کم تاریخ معلوم میں اس کی تغصا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہر نیا دن نئے انکشافات، نئے مہنوعات، ایجادات کو اپنے صوبوں میں اڑ رہا ہے، ابھی ایک قماشاً ختم بھی نہیں ہو چکا ہے اور دوسرا آغاز دعوت نظر ہے لگتا ہے۔

اس سلسلہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن زمین کی زرب وزینت کے قصوں میں ڈوب کر خود اپنے اور اپنے محاسن و جمال کو فراموش قطعاً فراموش کر دینے والا انسان ایسا ذات و امتزاعات کی ان باتوں سے زرب وزینت کے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اسی زمین کی ویرانی و بربادی کے سامانوں کو بھی غیب سے تھمیت کر دائرہ تشہد و وجود میں چلا رہا ہے دنیا کی آنکھوں سے کیا ادھس ہیں؟ دیکھئے وہ اہم علم ہم نے جنہی خدات ہیں اور یہ ہائیدہ و جن کے ان دیکھے کر مات ہیں۔ یہ ان آتش بدمان ایسی ذات و امتزاعات کے سوا ہیں جن کی دنیا اب تم تجربہ کر چکی ہے دیکھئے ان کو اور پڑھئے قرآن میں۔

وَاللّٰهُ لَیَعْلَمُ مَا غَفَّیْهَا صَبِیْحًا جَزْءًا۔

”اور ہم بتا دینے والے ہیں (ان ساری چیزوں) کو جو زمین پر حیرا میدان اجازت“
خود سمجھ میں آجائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ انسان خالق سے ٹوٹ کر صرف زمین کے
ساتھ لپٹ کر رہ گیا اور اپنا سب سے بڑا کمال یہی سمجھ بیٹھا کہ زمین کے زیوروں میں ایک زیور
اور اس کے گلے کا بادبزن کراہی کے سینے پر ٹوٹ پڑا کر ختم ہو جائے۔ بچے خیال میں ختم ہو
جائے۔ جو خالق کے لئے تھا وہ ”گردانِ خرم“ کا طوق بن کر بھی رہ جائے تو کہا جاسکتا تھا کہ ایک
زندہ جانور کی گردن کا تو ہار ہے مگر وہ تو اسی خیاب سے بہت دور ہے کہ گچھڑ اور مٹی کے لئے
زیوروں میں گیا ہوں۔ انفرادی امتیاز کا ستر اسے نہیں چوگا سکا تھا کہ نسل پرستوں کا مسلسل بے مروتہ
اس نے سینے کا مرہم بھونکا مرہم بنا ہوا تھا۔ لیکن ”ہم بتا دینے والے ہیں (ان سب چیزوں کو) جو
زمین پر ہیں میدانِ اجازت“ یہ ظلی عمل کے اس مرہم کو بروج سینوں پر دیر تک باقی رہنے دیا۔ نہیں
جسٹہ باران طہریت بعد ازین تدبیر ما

باب سوم

قصہ اصحاب کہف

جہاں تک میرا چرخیل ہے "اصحاب کہف" کا قصہ اسی سوال کا جواب ہے جو پہلے دوں کے ختم کرنے کے بعد دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ بحث کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے۔ اب تک جو کچھ آپ سے سامنے گذر آیا، ہر کا اس میں "امن لہ فی حاکمہ شدید" کا اہمٹی سے ساتھ ساتھ ایک بشارت بھی قرآن نے ملانی تھی فرمایا کیا تھا۔

رَبِّیْئِیْرُ السُّوْرِیْنِ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اِنِّیْ لَکُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَا کُنْتُمْ بِیْهِ اٰمِنِیْنَ (الکہف: ۲-۳)

"اور بشارت دیجئے ان ایمان لانے والوں کو جو اچھے کام کر رہے ہیں (اسی بات کی)

کہ ان سے لئے چھٹا، حاضر ہے، ظہر ہے، جس کے اس میں ہمیشہ ہمیش۔"

یہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی ضرور ہے جس میں اس نیت میں ان کی تسلی دے دی گئی ہے کہ ان کو ذرے نہ ٹکھرنے کے ضرورت نہیں کیونکہ جیسے دل نیت کا عقیدہ اپنے آثار و نتائج کو پیدا کرتا پیدا جانے کا تاثر کہ "اصحیح جزا" (جاز میدان) کے سبب مستقبل کو زمین پر پہنچ کر وہ سے آئے اسی طرح ایمان و عمل صالح کے نتائج "اجر حسن" اور اچھے اچھے مواضع کی صورت میں بھی مستقبل ان لوگوں کے سامنے ہے کتاب ہرے چلے پوٹھانے جنہوں نے عمل صالح پیدا کرنے والی ایمانی زندگی کے برسرِ کار کے قطعی فیصلہ کر لیا ہے "ما یحکس فیہ ابد" (یعنی ڈنکے رہیں گے انی اجر حسن اور اچھے معاوضہ کا نشانہ آخرت میں اور ثواب ملے گا جس میں ہمیشہ ہمیش) اس سے یہی بخود میں آتا ہے کہ مسرت و ثواب کی اس لذت میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہوگا خواہ ماضی و الارض (زمین پر جو کچھ ہے) اس کے ساتھ جو صورت حال بھی پیش آجائے۔

مژدہ خانے کو قرآن نے یہ مژدہ عطا کر دیا ہے اور اصول کے حالات سے بے تعلق ہرگز پڑھنے والے سب خاصہ ایمانی احساسات کے تحت قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں تو دل میں ایمان کی لنگی بھی پاتے ہیں اور جو مومن ہے چاہے اس لنگی کو اپنے اندر پاسنے بلکہ قرآن سے

الفن و فنون مطلق ہیں یعنی اجبر حسن کے ظہور و عدم وجود، بنیادی زندگی یا آخرت کی زندگی (جو دو بارہ بخشی جائے گی) کسی ایک کے ساتھ قرآن نے چونکہ اس اجبر حسن کو محدود و مقید نہیں کیا ہے اس لئے بظاہر اولیٰ والا حور و دونوں پر یہ قرآنی ضمانت اور بظاہر یہ ہے تو یہیں کہ وہ کسی بھی جائے حد ثلہ اعلم برادہ۔

مگر ایمان کے ساتھ عقل ماحولی تقاضوں کے زیر اثر ہو کر جب سوچتی ہے تو بدو و حادہ تو ہوتی بات ہے خود ایمان ہی نے قیام ربقہ کی طرف سے مایوسی کی کیفیت دلوں پر مچانے لگتی ہے۔ عقیدہ ولہ ریت کے آثار نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ایمان کہ دل میں دبائے رہتا گو یہ آثاروں کو سطحی میں بند کر دیتا ہے۔

جہاں تک فاساد کا ذاتی تاثر ہے اصحاب کہف کے قصے کی ابتدا کرتے ہوئے قرآن میں جو یہ حوالہ مقرر ہے:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَفْضَحَ الْكُفَّيْنِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَتْبَعَهُ عَاقِبَتَهُ

”کیا تم سوچتے ہو کہ اسباب کفر اور رفیم والے سے بدی نشان میں کوئی عجیب (نشانی) تھے۔“

اس میں جن صاحب کفر اور کفار قرار دیتے ہو ان کے آگے تھے کو دو بیان کیا گیا ہے اس کے مطلق کہ ہوا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تعجب کا اظہار کیا اس لئے تھا کہ قرآن نے یہ بیان بیان اختیار کیا ہے کیا اس سوال کو جواب یہ ہوتی روایت کی پشت بنائی کے بغیر ناممکن ہے؟

① تعمیر روایت کو پتوں و مودت میں پہلی تیرے معجز کردہ و انجوں و سب سے: اہل ہے ان میں آج ہے کہ تیرے لئے یہ ہے اہل۔ یہ کہ پاس نصر بن حادث کی سرکردگی میں ایک وفد بھیجا تھا کہ آفندہ سے پہلے ہر ایک وقت کی جانچ کے لئے بھرا تھا تاش۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک وفد و وفد ہر سال کے ایک سوال یہ بھی رہا تھا کہ ہفت و دوں کا قصہ کو کو کو ہے جو بعد اوندہ سے ایک آکر باتیں پوچھنا چاہا میں قرآن نازل ہوا۔ اس لئے کہ وہ جواب کی اس فقرہ کی کئی کہ کہیں وہاں کے تھے کہ حضرت حبیب بات بچھے بنانے پر قصہ بیان کر دیا۔ میں کیا عرض کروں کہ ”صحت“ سے منطوق لئے یہ روایت میں نہ تھے مفید، مگر ہے جب وہ دے سوالوں کے جوابات ان کی تین نوعیت تھی ان میں جب یاد کر نہیں ہو گیا میری بھوک نہیں آتا کہ ایک۔ مشہور تھے کہ ان کے چاہتے نہ دیا۔ علما یہ دے کہ بنایا پر مبرہن ہوا کہ اور فرض کیجئے کہ تھے مشہور بھی نہ ہو مگر کسی کی آواز سے نہ ہو سکتی، ان کا مصلحت کی دلیل یہ ہے کہ

میرا خیال تو یہی ہے کہ پہلے روم کی یہی توحیری ضمانت آدمی کو حیرت اور تعجب میں مبتلا کرنے کے لئے کافی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہئے کہ عقیدہ ولہ ریت کے آثار جن حالات کو دنیا میں کھینچ کر لانے والے تھے (جن میں ہم اس وقت مبتلا ہیں) بلاشبہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آدمی اپنے ایمان کی اور ایمانی قوت سے عمل صالح کے حدود کی حفاظت میں کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی سوال کے جواب میں قرآن یہ کہتا چاہتا ہے کہ تم عقیدہ ولہ ریت کے آثار ہی کو دیکھو دیکھ کر خفقان میں مبتلا ہوئے چلے جا رہے ہو، ہم ایک دوسرے سے گھبرا گھبرا کر پوچھتے ہو کہ نتائج ایمانی کے پچالینے کی کیا کوئی ممکن صورت رہ گئی ہے؟

عمل صالح کی زندگی گزارنے کی مضامین کیا اس ماحول میں باقی رہی ہے جسے بتدریج عقیدہ ولہ ریت کے آثار نے دنیا میں پیدا کر دیا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گز رہے ہوئے واقعہ کو سن کر قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتنی نازک ترین گھڑیوں میں پچالنے والوں نے اپنے ایمان کو بھی بچالیا تھا اور عمل صالح کی زندگی بھی ان کی بے لاش رہی اور اسی زندگی کے اوجرتن یا اچھے معاوضہ کو بھی مسلسل بغیر کسی انقطاع سے وہ اپنے سامنے پاتے رہے۔ گویا یہ ایمان نہیں کرنا مقصود ہے کہ جب سارا ماحول آدمی کا بے ایمانی اور بد عملی سے بھر جائے تو اس وقت بھی ایمان در عمل صالح کی زندگی کے پچالینے کا عملی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟

یقیناً ”عقیدہ ولہ ریت“ کے آثار کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس اچھپنے کی سب سے بڑی بات اور تعجب کا سب سے بڑا سوال یہی ہو سکتا تھا کہ اس زمانہ میں بھی کیا ایمان اور عمل صالح کو پچالینے کا کوئی امکان باقی رہ گیا ہے؟ یہ ایک قدرتی سوال ہے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور جواب بھی حیرت میں غوطہ دینے والے اسی سوال کا یہ دیا گیا ہے کہ ایمان اس قسم کی آزمائشوں سے گزرتا ہی رہا ہے۔ کھف والے تجارتی حالات سے دو چار ہو گئے تھے اور ان ہی حالات میں ایمان و عمل اور اس کے نتائج کے پچالینے میں وہ کامیاب ہوئے۔ کیا تم اس کو کوئی ایسا عجیب و غریب اور شاذ و نادر واقعہ خیال کرتے ہو جو کسی اصول و قانون کے تحت نہیں بلکہ محض اتفاق پیش آ گیا تھا۔

اور یہ ہے میرے نزدیک اصحاب کھف کے قصہ کا اپنے ماقبل کے مضمون سے تعلق اب اس

کے بعد میں اصحاب کتب کے قصہ اور جن الفاظ میں قرآن نے اس قصہ کو بیان کیا ہے نیز جو نتیجے ان الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں پھر یہ کہ ان نتیجوں سے اس فوج کا ازالہ کیسے ہوتا ہے جس میں ہم اور آپ (جو ایسے ہمارا زگار ماحول میں ایمان و عمل صالح کی زندگی کے بچا لینے کو عجیب بات سمجھ ہوئے ہیں) جتنا ہیں بہر حال اب میں ان کی باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شارجہ اصفہان سے دعا ہے کہ دلوں کو کھولے اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں دوسروں کی سمجھ میں بھی وہ آ جائے۔

وما کو فیہی الا باللہ ان اورد الاصلاح ما استطعت۔

قصہ کی تاریخی حیثیت:

الْإِنْسَانُ حَرْيَئٌ عَلَىٰ مَا مَنَعَهُ۔

”جس چیز سے آدمی روکا جاتا ہے اسی کا دھریں میں جاتا ہے“

یہ بات درجہاں کہیں بھی صادق آتی ہو لیکن اصحاب کتب کے قصے میں اس مثالی فقرے کی تاریخی کیفیت واقعی حیرت انگیز ہے۔

کتب والوں کا یہ قصہ نزول قرآن سے پہلے عرب اور عرب کے گرد و نواح کے ممالک میں مشہور تھا بلکہ کہیں نے ”تاریخ ذول روسہ“ میں لکھا ہے کہ سریانی زبان میں یہ قصہ لکھا ہوا بھی پایا جاتا تھا۔ ۱۹۰۹ء میں پروفیسر گویدی اطالوی نے مصری یونیورسٹی میں ”محاضرات“ کے نام سے عربی زبان میں جو چند لیکچر دیئے ہیں جو مصری سے شائع بھی ہو چکے ہیں اس نے بھی براہ راست سریانی زبان سے جس کا وہ عالم تھا اس قصے کو ان محاضرات میں بھی نقل کیا ہے اور اسماء و اعلام کے متعلق بعض دلچسپ باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ یہی واقعہ جو کسی زمانہ میں خیر یا بقاء جیسا کہ قرآن کا دستور ہے اپنے مقصد کی حد تک اس سرگزشت کے خاص اجزاء اور عناصر کا انتخاب کر کے سرزنش اس کی مخالفت بھی کر دی گئی تھی۔ قرآن ہی میں اس کی مخالفت کر دی گئی تھی کہ جو کچھ سنا دیا گیا اس سے زیادہ خواہ مخواہ قصے کی دوسری تفصیلات کی جستجو اور تلاش میں مسلمانوں کو جھٹلاتا نہ ہونا چاہیے۔

وَلَا تُسْأَلُ فِيهِمْ مِنْهُمُ أَحَدٌ۔

”اور نہ پوچھا ان کے (یعنی اصحاب کے) متعلق ان سے (جو جانے کا دعویٰ کرتے ہیں) کسی سے بھی“

جس کا حاصل یہی ہوا کہ قصہ کے متعلق جتنی باتوں کا صراحت قرآن نے ذکر کیا ہے جس فرض کے لئے قصہ نقل کیا ہے اس کے لئے وہی باتیں کافی ہیں مگر نہ انگوں نے ممانعت کے اس قرآنی نص صریح کی پرواہ کی اور نہ پچھلوں نے۔ سرگزشتِ خمس لئے قرآن میں پڑھنے والوں کے سامنے رکھی گئی؟ یہی بات نظر دلوں سے اوجھل ہو گئی اور جس نے جاننے کا کچھ بھی دعویٰ کیا اس سے ہمارے انگوں نے بھی ”استثنا“ اور پوچھنے میں کی نہیں کی اور پچھلوں نے بھی حالانکہ یوں بھی قرآن کے عموم اور اطلاقی کو مخصوص اور مقید کرنے میں ایسے غیر قرآنی وسائل سے کام لینے کی ممانعت کی گئی ہے جن میں قرآن ہی جیسی قطعیت نہ پائی جاتی ہو۔ حد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف بھی خبر آحاد کی راہ سے جو باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ خواہ محدثین کی اصطلاح ”صحیح حدیث“ ہی نام ان کا کیوں نہ ہو لیکن عربی مآثر کے ابتدائی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ قرآنی قصوں پر اس قسم کی آحاد خبروں سے بھی اضافہ امام ابو حنیفہؒ جاز نہیں سمجھتے تھے۔ بعض اسرائیلی قصوں کے متعلق حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اعلان فرما دیا تھا ”قصة بنی اسرائیل نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت بھی فرماتے تھے“

ما یرویه القصص جلد نہ مانتہ وستی۔

”عام قصہ خواں و مضمون میں سے اسی اسرائیلی قصہ کو جو بیان کرے گا اسے ایک سو ساٹھ گوز سے لگا دوں گا۔“

مگر آج تک ہماری تفسیروں میں اس قصہ ❶ کو لوگ نقل ہی کرتے چلے آتے ہیں۔

بہر حال دوسرے قصوں میں لوگ خیال کرتے یا نہ کرتے لیکن اصحابِ کہف کے ذکر کے بیان کر کے براہِ راست قرآن میں مزید پوچھ گچھ کی جب قطعی ممانعت کر دی گئی تھی تو کم از کم اس قصہ کی حد تک تو ”توقف صوں“ کا قرآنی فرض تھا کہ اپنی عادت سے وہ پانچواں نمبر جیسا کہ میں

❷ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اور یاسین کی عورت کے جس قصہ کو منسوب کیا گیا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تفصیل کے لئے تفسیری ملاحظات کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

نے عرض کیا قرآن نے جو کچھ کہا تھا جن الفاظ میں کہہ تھا جس نے اس تھے کو آخری آدمی کتاب کا جزو حلقی السنوت والاڑھی نے بنا دیا تھا ان ساری باتوں سے الپہ اعلیٰ اختیار کی گئی جو اصل مطالب تھا وہ دہریوں سے بہت عجیب اور ایسی اور الزام کار باتوں میں لوگ لپٹ کر رہ گئے ان کے ذکر سے سنا کچھ شرم آتی ہے۔ اصحاب کف کے کہنے کے تاسکی اس کے رشک کی حد تک وہ جنت جائے گا تو کمر قاب میں جائے گا اور کف والوں کے پاس دیا نوحی بادشاہ کے عہد کے جو سنے برآمد ہوئے تھے وہ بچہ شتر کے کھر کے برابر تھے یا اس سے بچہ نے تھے یہ اس قسم کے سوالوں جوابوں کا حویل سلسلہ ہے جو ہماری قدیم تفسیروں کے لفظ مبارک ہیں۔

شمر پرانے زمانہ کے دقیا نوحی قصاص کو تو میں معذور سمجھتا ہوں سب دیکھتے ہوں کہ روشن خیالی کے اس عہد میں بھی بجائے اس دقیا نوحی سوالوں کے ذی قصہ کے متعلق زمان و مکان کے سوالوں نہ اٹھا کر ان ہی سوئوں سے دریافت کر کے جن سے پوچھنے کی قرآن نے ممانعت کر رکھی تھی اپنے دیرین اور حقیقت کی لوگ لے رہے ہیں۔

❶

❶ اس سلسلہ میں مرزا صاحب قادیانی کے حلف جرحوں نے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ مرزا صاحب نے صاحب زمانہ اور قادیانی والے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود اپنی تفسیر میں لکھے ہیں کہ ان کے والد کے پہلے چالیسین بڑی نور الدین صاحب کو کسی ذریعہ سے یہ خبر ملی کہ انگلستان میں تمام گلاسٹون بارنی (GLOSTONBARI) کے متعلق انگلستان میں شیور ہے کہ مرزا کے حلیہ اسلام کے حوالی غلط نامی کے ترکہ دہریہ تریتانے میں مقیم رہ چکا ہو گئی تھی۔ پس اسی افسانہ کو بنیاد بنا کر مولوی نور الدین نے ہمارے طلسم کھڑا کر دیا۔ یہ سب سچ کی کو انگلستان کرنا شروع۔ اور میں اصحاب کف کی ادا دہریہ و قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انھوں میں سے کسی کو حقیقت کی پینہ نہ دے اور اب خدا نے ان کو دکھایا ہے سارے جہان پر حکومت ان کی قائم ہو گئی۔ پوچھا کیا کہ کف سے ان کا کیا تعلق؟ تو مولوی نور الدین نے بتایا کہ انھوں میں سے ایک کا لقب چوکنہ تندر کے تندر سے آپا ایسے صمد بن رہا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پ [CAPE] کہتے ہیں جس کیپ سے کیف بنا۔ کہف ہی کف ہو گیا۔ جانی بروہان جانی کے نزدیک کے متعلق میں خود کیا عرض کروں اسووی نور الدین کے شاگرد مرزا بشیر الدین محمود بیارے نے بھی لکھا ہے کہ دجالی نور کے واسطے کچھ نہیں کہہ چا سکتا کہ گلاسٹون بارنی کے گراہا کا نام نہ بتولی ان کے صرف گڑ ساہو دہریہ ہے اور کیپ کے خلیفہ نام مرزا بشیر نے خود لکھا ہے کہف سے امر کا وہاں بھی تعلق نہیں ہے۔ ۱۹۱۵ء میں نور الدین صاحب کی کے اہلکار مارا پھلکار۔ بوری پورنی کے امیر مولوی محمد علی (بقیہ صفحہ ۱۰۷ پر)

کچھ بھی ہو اپنے مذاق تو یہی ہے کہ قرآن و احکام کو فالتو اور رازگار قرار دینا جو ان کی ساری مشق و جستجو میں اپنا یا دوسروں کا وقت بلا وجہ کیوں ضائع کیا جاوے۔

بلکہ یہ مان لینے کے بعد کہ نزول قرآن سے پہلے دنیا کے کسی حصہ میں کسی زمانہ میں ایہانی آزمائش کا ایک واقعہ اس قسم کا پیش آیا تھا اور آرتجیسے بدترین ناموافق ماحول میں اپنے آپ کو بنی آدم کا وہ طبقہ پارہا ہے جو ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن نہیں گزار سکتا۔ اسی قسم کے حالات سے اس زمانہ میں بھی ایمانیوں کی کوئی نئی دو چار ہوئی تھی مگر ان ہی حالات میں مومنین نہ کر بیٹھے اور مرنے کی راہ ان پر کھولی گئی تھ تو قرآن نے ایمان کیا ہے اور اسی لئے بیان کیا ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار کے نمونوں سے اپنی ایمانی آزمائش کی ان گھڑیوں میں کس حد تک مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور آرتجی بھی ایمان و عمل صالح کی زندگی کا دنیا کے موجودہ افادہ کی

(گزشتہ سے چوتھ) نے اپنی عمر میں پا لیا تھا جو نہ ہر مکتبہ کتبہ الفاسد علی الفاسد کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ علمی حیثیت سے اس سال میں مولانا ابوالکلام آزاد کی مطلوبہ مکتبہیں رچنے لگیں۔ اصول سے اوجھڑ گیا ہے اور مرنے والا بھی وہ مقامات کے مقابلہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں مگر خاندان نے جیسا اندیشہ کیا جس مقدمہ کے پیش نظر قرآن میں اس قدر کاروبار ہے اس کے لئے ان مصومات کی کس قدر ضرورت نہیں بلکہ مولانا ابوالکلام کے صاحبزادوں کے سوا اور ان کے مکتبہ کے سربراہان کے لئے اشارہ کرنا کہ ”کیا کوئی آف رام“ نامی کتاب کے مضامین بھی علمی حیثیت سے مستحق توجہ ہیں۔ مولانا ابوالکلام کا بیان ہے کہ اس کتاب میں ایمان و مروت کے ان ماحول کے حالات ہیں۔ رشتہ کی فتنے ہیں۔ درمیان کی بہت برست حکومت قرار پانچ سو صدی قبل ظالم کے برابر کوئی نہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ظالموں سے نہ بچنے کے لئے روز و رات ان جیسا ہوں نے تہ خانے بنائے تھے۔ ان کی تہ خانوں کو ”خاک و گد“ کہتے تھے جن میں عوام آتے مگر نہیں زمین کے اندر جاتا جاتی تھیں۔ ضرورت کے نوات میں ان تہ خانوں کا چال چلنا ہوتا ہے لکھنا ہے کہ بھول بھال کی شکل میں زمین کے اندر اندر آکر یہ پتھر میں مریخ پر خیمہ بنائے جیتے رہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام نے محمود نے ۱۹۱۲ء کے سفر یورپ میں خود بھی ان تہ خانوں کا جائزہ لیا تھا ہر ماں بٹھ ہو پاتا ہوا اس سے اس کا چھوڑا کہ تہ خانوں میں انہیں ان ہی کتابوں میں کیو (DAVE) کے لفظ سے بھی موسوم کیا ہے جو عربی کے لفظ کی مگر ہوئی چوہرین شکل ہے۔ ان میں پناہ لینے کا رواج مسابیت کے ابتدائی دور میں تو پیسے رام کے نوات میں یہ کھپ جاتے تھے۔ درمیان جھگڑوں میں بھی پناہ لینے کی غرض سے اگر بیٹے ہوں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے انہوں نے کمزور بننے بھی ان کے بعد تقریباً دو گھنٹہ کو اصحاب کتب کی ادارت کر کے کی پوشش کی ہے جس سے زیادہ متعجب بات اور کی ہو سکتی ہے

حول میں عجیب واقعہ بن کر جو رو گیا ہے۔ قرآن کے اس مثالی قصہ کو سن کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعی کیا وہ اسی قدر عجیب اور انتہائی حضرت و نگیز ہے جتنا کہ اس زمانہ میں باور کر لیا گیا ہے یا باور کر لیا جانا چاہیے۔ پھر اس قرآنی قصہ کی روشنی میں قسب کا از لہ حسب جو بنے حب اس پر نمود کرنا چاہئے کہ جس "معن لدنی" یا اس شدید "کی دھمکی قرآن نے عقیدہ ولہ بیت والی قوموں کو دی ہے اور اس عقیدہ سے کہے آثار کے آخری انجم کا نقشہ صعبید جعوز (اچاز میدان) کی شکل میں جو اس نے پیش کیا ہے کیا ان سے پیدا ہونے والے مصائب و آفات کا مقابلہ ایمان و عمل صالح کی اس زندگی سے کیا جاسکتا ہے جسے قرآن ہی نہ ختم ہونے والے امر حسن یا ایسے معاوضہ کا سرچشمہ قرار دے رہا ہے۔ اور اس قید کے بغیر قرار رہا ہے کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی کے ان نتائج کا کھور اسی حیات ارضی میں ہوتا ہے یا سرنے والوں کے سامنے آئیں گے۔

جیسا کہ میں عرض کرنا چلا آ رہا ہوں کہ اصحاب کہف کے قصے کو میرا خیال یہی ہے کہ ان ہی سوالوں کے حل اور جواب کے لئے ہمیں نہیں پڑنا چاہئے۔ نہیں کہہ سکتے کہ جن الفاظ میں یہ قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے ان سے ہر کتنی قیمتی نتائج نکل سکتے ہیں یا نکالے جاسکتے ہیں لیکن اب تک جن چیزوں کی یافت سے سرفراز ہوا ہوں انہیں پیش کر دیتا ہوں۔

قرآن انھیں لیجئے عربی سمجھ میں نہ آتی ہو تو کسی ترجمہ کو پڑھ لیجئے اصحاب کہف کے قصے میں پہلی بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ بجائے ایک کے محل و متصل دو مستقل تعبیروں میں قرآن نے اس قصہ کو بیان کیا ہے۔

"جب پناہ لی جوانوں نے کھو (کھو) میں تو کہا انہوں نے اے ہمارے پروردگار عطا کر اپنے پاس سے ہمیں رحمت اور سبیا فرما ہمارے کام کے متعلق ہمیں سوچو جو چھ شب تھک دیا ہم نے ان کے کانوں پر کھو، میں تمنی کے چند سال پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ ہم یہ جانیں کہ دونوں جنتوں میں سے کس نے احصاء کیا اس مدت کا جس میں وہ ٹھہرے (اس کھو میں)"

یہ قریب قریب ترجمہ ہے ان قرآنی الفاظ کا یعنی:

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ

اَمْرًا رَاحِلًا ۝ فَصَرَفْنَا عَلَىٰ اٰدٰیهِمْ فِی الْکُھفِ مِیْنَ غَدَاةٍ ۝ ثُمَّ نَعْتَمِیْہُمْ
لِنَعْلَمَ نَیَّ الْیَحْزٰنِیْنَ اَخْضٰی لَمَّا اَبْطٰوْا اَمْنًا۔

تصدی کی یہی تعبیر ہے جس کا نام میں نے انسانِ تعبیر قلما بنے نواکل پارہ قہروں پر آجوں پر
یہ تعبیر مشترک ہے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ "میں ان کا قصہ حق کے ساتھ تمہیں سنانا
ہوں" تصدی کی تفصیلی تعبیر قرآن میں پائی جاتی ہے جو کافی طویل ہے عام طور پر چھوٹی تقطیع والے
قرآن کے ایڑے سے زیادہ جگہ اس لئے لے لی ہے۔

پہلے اجمال اور پھر تفصیل میں حکمت

جاننے والے جانتے ہیں کہ اختصار پسندی قرآن کی ایک بڑی خصوصیت ہے لیکن اس
خاص قصہ کے متعلق یہ طریقہ کہ پہلے جمالی تعبیر میں قصہ نوازا گیا اور پھر انزال کے بعد اس
قصہ کو تفصیلی رنگ عطا کر دیا ہے بجا ہے خود ایک نئی بات ہے۔ اجمالی اور تفصیلی تعبیروں کے
مختصات پر غور کرنے سے پہنچے سوچنے کی بات ہو جائے کہ ایک ہی قصہ کو انسانی اور تفصیلی دو
تعبیریں ان میں اور کرنے کی آخر کیا مصلحت ہے؟ اس مصلحت کا صحیح ہم تو خود قرآن کے تازل
کرنے والے میں کے پاس ہوگا۔ نہ کہہ سکتی جو کچھ یاخت اس سلسلہ میں ہے اسے پیش کر دینا
ہے تفصیلی تعبیر کی اس آیت۔

اِنَّہُمْ اِنْ نَّظَفُوْا وَاَعْلَنَکُمْ مَّرْجُومُوْکُمْ اَوْ جَعَلُوْا کُمْ فِیْ سُلٰبِہُمْ۔

(نور مجید رے دشمنِ باجم سے۔ الف جو چاہیں گے تم کو مسماہ کریں گے یا وہاں لیں گے۔
لیں گے اپنی ملت کی طرف یعنی مرتد بنائیں گے۔)

سے معلوم ہوتا ہے کہ سنائی ایمانی آزمائش اس حد تک پہنچی چکی تھی کہ یا جو ان سے ناحق و دھوکہ
میں یا اپنے دین سے قطع کر کے مرتد بن جائیں۔ غالباً ایرانی آزمائش کی شدت کا یہ اثری
نقطہ ہو سکتا ہے لیکن اس جز کا اضافہ تفصیلی تعبیر میں کیا گیا ہے۔ یہ خلاف میں نے اجمالی تعبیر میں
صرف اس کا ذکر ہے کہ ناپائے کے لئے کھف والے کھود میں چلے گئے تھے لیکن کس چیز سے پناہ
لینے کے لئے نبیوں نے ایسا یہ تھا اس کا ذکر بعد کی تعبیر میں نہیں ہے۔ صرف اس سبق کے

فحسوعاً سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمانی آزمائش ہی کا یہ قصہ تھا کیونکہ اس کا ذکر اسی سولہ کے بعد کیا گیا ہے جو عقیدہ دلہریت کے آثار کے مشاہدہ کے بعد قدرتناہیوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آفات و مصائب کا جو سلسلہ ان آثار سے دنیا میں پیدا ہو گا ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدبیر قرآن نے ایمان و عمل صالح کی زندگی کو بتایا ہے لیکن ان آثار کے پیدا کئے ہوئے ماحول میں ایمان ہی کا پھٹنا تو مشکل ہے، اسی سولہ کے جواب میں قرآن نے یہ فرماتے ہوئے کہ ان حالات میں ایمان و عمل صالح کی زندگی کے پچالینے پر تمہیں عجب کیوں ہوتا ہے اسی قسم کے واقعات پہلے بھی پیش آچکے ہیں اور توفیق یافتہ بندوں نے اپنا ایمان بچایا ہے بہر حال سابقہ و لاحق آیتوں کے تعلق سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کف کی طرف نہ تڑپنے کے لئے وہ ایمانی آزمائشوں ہی کی وجہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن ان کے فعل کے اس محرک کا صراحتاً تذکرہ قصہ کی اجمالی تعبیر میں نہیں پایا جاتا۔

میرا خیال یہی ہے کہ دنیا میں جیسے عموماً چیزوں کی دو حدیں ہوتی ہیں ایک ابتدائی اور انتہائی اسی طرح ایمانی آزمائش میں دیکھا جاتا ہے کہ تہائی حد تو اس کی وہی ہے کہ جان دہنچے یا امتداد اختیار کیجئے اور ابتدائی حالت اس کا اس ماحول سے شروع ہوتا ہے جس میں گمراہی و ضلالت کا تسلسل اکثریت پر ہو جاتا ہے۔ جان یا مال کا خطرہ و قویوش نہیں آتا، مرتد ہونے پر خواہ مخواہ مجبور تو کسی کو کوئی نہیں کرتا لیکن ملک کی عام سوسائٹی اور مجلسی حوں سے کن روکنشی اختیار کئے بغیر دین و ایمان دوران کے اقتضائوں کی تکمیل بظاہر ممکنہ یا کم از کم سخت ترین قسم کی دشواریوں کی زنجیروں میں جکڑی نظر آتی ہو، سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شاید تفصیلی تعبیر میں ایمان آزمائش کی آخری حد کے مشکلات پیش خیر ہیں، اور اسی کے مقابلہ میں ایمانی آزمائش کی ابتدائی کیفیت کی دشواریوں سے نجات پانے کی طرف اجمالی تعبیر میں اشارہ دیا گیا ہے۔

اجمالی تعبیر کے مشتملات :

اب آئیے اس نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے قصہ کی اجمالی تعبیر کے مشتملات اور جو نتائج ان سے پیدا ہوتے ہیں ان پر غور کریں۔

ظاہر ہے کہ پہلی بات اس تعبیر میں ہیما پان کی گئی ہے کہ ایمانی آزمائش میں جتنا ہونے والوں نے اپنے علاقے کی عام سوسائٹی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور اسی فیصلہ کے مطابق وہ "مکھف" (مکھوہ) میں پتہ لینے کے لئے چلے گئے یعنی ایسے مہم کا انتخاب پودو پاش کے لئے کیا جہاں اس عہد کی عام بے ایمان اور حرام نامک سوسائٹی کی گندہ لہروں سے محفوظ رہنے کی ان کو قوت ہو سکتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمانی آزمائش کے ان حالات میں علیحدگی اور "کنارہ کشی" کی یہ مذہب ذات خود کو اہم بات نہیں ہے بلکہ یہی بات ان حالات میں دلی میں اگر آتی ہے تو یہی آتی ہے کہ

رہنے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو

ہم نشیں کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو

مگر اس شاعرانہ خیال کی خوش گواری اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کہ خیال صرف خیال ہے لیکن خیالی حدود سے نکل کر نفس کی سرحد میں قدم جس وقت رکھا جاتا ہے اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ شاعروں نے اس کو مشہور کر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان فخرنا پس پسند پیدا ہوا ہے جتنا کسی ایسی جگہ زیادہ دن تک وہ ٹھہر نہیں سکتا جہاں انہیں حاصل کرنے کے لئے کسی کے ہم جنس ہم مذہب افراد کا ملنا ممکن ہو جائے۔ "آ دل فطرنا مدنی الطبع ہے" اس کا بھی مطلب یہی ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ عام سوسائٹی سے کنارہ کشی کے بعد معاشی بہشتوں کے بھی دروازے عموماً بند ہو جاتے ہیں حالانکہ سہہ رقی کی حد تک سہی جس سے جان کا رشتہ بدن کے ساتھ باقی رہے کہ اگر کم اس کی ضرورت ہو اس شخص کو ہوتی ہے جو فرشتہ نہیں بلکہ آدمی بنا کر دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اور تیسری بات تجربہ کی اس سلسلہ میں یہی ہے کہ جس کا مشاہدہ ہدایت کی زندگی رکھنے والوں میں ہمیشہ کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ہدایت کی اسی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ قائل ہستی اس حد تک زوال پذیر ہوتے ہوئے پہنچ جاتی ہے کہ

تَجَفَّوْا أَنْ لَا يَعْتَمِدُوا خُلُودَهُمْ ۖ ذَا نَزَلَ اللَّهُ

"زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں (بدی زندگی رکھنے والے) اس امر کے کہ اللہ کی اتاری

ہوئی باتوں کے سدھ کو نہ پہنچائیں۔

١٢٣٤٥٦٧٨٩

مشہور بات ہے۔

تہذیب و تمدن کے ماحول سے عداوت کرینی اسی لئے آئینہ طرفہ میں نے ماہوں کے کجی
مٹاتے اور زہریلے نتائج سے محفوظ رہنے کی ایک کارآمد سیرپہ تو اس کی طرف سے قسم کی زندگی
تدوینا مایع کو مؤثر نقل کو تہرہ پتائی بھی پاتی ہے۔

آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ میں نے کچھ لکھچکے اور اب نور سمیٹنے کے واسطے بے نقاب کے قلم کی اچھائی تعمیر کی آیتوں میں سب سے پہلی بات تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کونسی زندگی بسر کرنے والوں کو قرآن پہنچا کر رواجہ "فہمۃ" یعنی نوجوانوں ❶ کی ایک فوجی باقرا رہا ہے۔

آپ چاہیں تو اس سے یہ نتیجہ بھی نکل سکتے ہیں کہ انسانی آزمائش کے زمانے میں وہ یہ محسوس ہو رہا ہو کہ تہذیب و تمدن کے تمام ماحول میں وہ لڑائیوں و محامل سے لے کر فتنوں کے اقتصادوں کی تکمیل میں کامیابی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کیڑا بگڑا آدمی اس سے رشتہ منقطع کر کے بوجہ باش کے لئے کسی ایسی تجدید کا انتخاب کیا جائے تو جو اس قسم کے نصیبت شیطانی

وہاں سے دور ہو تو قرآن سے واسطہ نہ ملے گا۔ اپنے ہم مذاق اہم مشرب افراد کو آمادہ و کردہا کے کہ اس انہی زندگی میں ساتھ رکے کہ ایک دوسرے کے لئے باعث انس بھی ثابت ہوں۔ درخصورت کے وقت ہم ایک دوسرے کی دست گیری و فکمائے دل بھی کر سکتے ہوں۔ اور یہی بات تہذیب کی اسی جمالی تعبیر ہے جو صحیح میں آتی ہے، وہ بھی زندگی کو فیصلہ کرنے والوں کا عقیدہ انھیں سے

[illegible]

کہ انہوں نے اس زندگی میں قدم رکھتے ہوئے ہر طرف سے نوٹ کر اپنی پرورش کے حقیقی سرچشمہ کے ساتھ لوگوں کی تھی فرمایا گیا ہے کہ ”فَقَالُوا بَلْ سَاحِقٌ“ (انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار) جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ربوبیت اور پرورش کے مجموعے یا مجازی مظاہر ہیں ان سے ایک نکتہ بے تعلق ہو کر اس نئی زندگی کی راہ میں اپنے ”رب صادق“ اور ”سچے پروردگار“ کے دامن کو انہوں نے تھام لیا تھا وہ عام اسباب کی دنیا سے کنارہ کش ہو رہے تھے لیکن جو اسباب کا تعلق نہ کر پیدا کیا گیا ہے وہ ان سے الگ ہو کر کیسے جی سکتا ہے؟ اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مجازی اسباب سے تو علیحدگی اختیار کی تھی لیکن جو مسبب الاسباب اور اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ اپنے اختیاراتی ان عام نتائج کے بعد وہ حقیقت خصوصی توجہ کے مستحق ان کی دعا۔ کہ دونوں فقرے ہیں جن کا پہنا فقرہ ہے۔

رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنْكَ وَرَحْمَةً

”اے ہمارے پروردگار! عطا فرما اپنے پاس سے ہمیں ”رست“۔

اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ:

وَهَبْ لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَدًا

”اور فرما ہم فرما ہمارے معاملہ میں ”رشد“

”رشد“ عربی زبان کا لفظ ہے جسے قرآن میں بار بار استعمال کیا گیا ہے خصوصاً ”غیبی“ کے مقابلہ میں ”المشہد“ کے اسی لفظ کو استعمال کر کے قرآن ہی بتا رہا ہے کہ انسان کی فکری و فطری قوت سے اس کا تعلق ہے۔ یہی فکری و فطری قوت جب غلط نتیجہ تک پہنچتی ہے تو اس کا نام ”غیبی“ ہے اور ٹھیک اصل حقیقت تک نہ فکری و فطری کی صلاحیت کا نام ”رشد“ ہے۔ بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کے دوسرے فقرے کا تعلق چونکہ باطنی احساسات اور معنوی رجحانات سے ہے تو مطلب اس کا یہی ہوا کہ سسائے کے تہ سے اور خبیث رجحانات کے مقابلہ میں جس ایمانی مسلک کی توفیق ان کو میرا آئی تھی جس کی تعبیر ائمہ پرانا کے لفظ سے دعا میں کی گئی ہے اپنے اسی ایمانی مسلک کے متعلق حق تعالیٰ سے وہ آرزو کر رہے تھے کہ فی اور گمراہی سے بچاتے

ہوئے ان کی فکر و نظر کی قوتوں میں رشد کی روشنی پیدا کی جائے یعنی ایمانی ترقی اور باطنی سلوک کی راہ میں چاہتے تھے کہ جو قدم بھی انھیں رشد کی یہی معنوی روشنی ان کو اُگے بوجھاتے ہوئے لئے چلی جائے۔ اس تشریح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی دعا کے پہلے فقرے میں ”رحمت“ کا جولوفظ پایا جاتا ہے اس کا مطلب بھی متعین ہو جاتا ہے ”مطلب یہ ہے کہ یوں تو رحمت اور وہ بھی رب السموت والارض کی قرآنابر جنس میں ملتی ہوئی ہے۔ و صحت و وحشی کل شیء (ہر شے میں میری رحمت پھیلی ہوئی ہے) قرآن ہی کی آیت ہے مگر یہاں ”رحمت“ کے اس لفظ کا استعمال جب ”رشد“ کی معنوی و باطنی صفت کے مقابلہ میں کیا گیا ہے تو اس قرینہ سے یہی سمجھنا چاہئے کہ معنوی و باطنی ضرورتوں کے مقابلہ میں ان حاجتوں کے حلق پروردگار عالم کی رحمت کی استدعا وہ کر رہے تھے جن کی تعبیر ہم ظاہری اور حاشی ضرورتوں سے کر سکتے ہیں حاصل یہی ہوا کہ ملک کی عام سوسائٹی سے علیحدگی کے بعد قد رنا جیسا کہ عرض کر چکا ہوں یہی دو باتیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ یعنی معاشی ضرورتوں کا مسئلہ اور فخری و نظری قوتوں کے انحطاط و زوال کا خطرہ الفرض ظاہر و باطن کی ان ہی دونوں اہم ضرورتوں میں حق تعالیٰ نیکی پشت پناہیوں کی درخواست پر ان کی یہ دعا کم از کم اس خاکسار کو مشتعل نظر آ رہی ہے۔

اس کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ ”رشد“ کی درخواست دعا کے دوسرے فقروں میں جو ان کی طرف سے پیش ہوئی ہے اگرچہ یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی آرزو کی تکمیل کے لئے قدرت کی طرف سے کبھی زندگی میں کیا گیا؟ تقاضات کئے گئے تھے مگر بظاہر جہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا تو لی ایک دوسرے کے ساتھ حق ❶ اور صبر کی تو اسی کے فرض کو ادا کر کے جیسا چاہئے ان کے ”رشد“ کی حفاظت کرتی ہوگی وہیں اس پر کیوں تعجب کیا جائے کہ ایمانی راہ کے دوسرے چھنے والے جوان سے پہلے گزر چکے تھے ان کی تعلیمات اور مشوروں سے بھی مستفید ہونے کا موقع ان کی رتی باوجوداروں سے ان کو عزت اور کمزوری کی زندگی میں مل گیا ہو الخاظ دیگر ان کے پاس دوسرے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں سے کچھ محائف و محفوظات اور ان ہی

❷ حق اور صبر کی ایک دوسرے کو صحت و یقین ملے ایمان کی ایک قرآنی خصوصیت ہے۔ سورۃ العصر میں ہی کہ طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

تفسیروں کے ماننے والوں کی کلمہ ہوئی کچھ کتابیں ہیں جن سے ان کی رشدی بصیرت روشنی حاصل کرتی ہو تو اس کے انکار کی ہلک بھرتی وہ نظر نہیں آتی بلکہ یہ جو "انہـ کھف" کے ساتھ "الرفیم" کے لفظ کی طرف بھی ان کی انصاف کی معنی ہے۔ تفسیر کی عام کتابوں میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف جن کے متعلق گرچہ یہ قول بھی منسوب کیا گیا ہے کہ

لا ادری حال الرفیم

"میں نہیں جانتا کہ 'رفیم' کیا چیز ہے۔"

تو ان کی تفسیروں میں ان کی یہ قول بھی ملتا ہے درمنثور میں ابن اُمیہؓ اور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے نقل کیا ہے:

"من طریق علی عن ابن عباس قال الرفیم المکتاب" (ص ۲۸ ج ۳)

علیؓ کی یہ روایت ابن عباسؓ سے یہ ہے کہ "الرفیم" کتاب ہے۔

علیؓ جیسے کا پورا نام علی بن ابی طلحہ البہامی ہے جو چاہتے ہیں کہ ابن عباسؓ (کے تفسیری اقوال کی روایت میں ان کا کیا مرجعہ ۱) ہے (کی تفسیر میں تفتی قوت ہے۔

بہر حال میری غرض یہی ہے کہ "الرفیم" سے کیا مراد ہے؟ گراں کام متعین کرنا ضروری ہو تو لغت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور کلمہ بھی ہوئی چیز کو "الرفیم" کہتے تھے اور صحابہؓ کے اقوال میں بھی مستند ترین قول یہی ہے کہ "الرفیم" سے مراد المکتاب ہے ایسی صورت میں کیوں نہ سمجھا جائے کہ ان کی دعا کے دوسرے فقرے یعنی اپنے امر کے متعلق "رشد" کی جس روشنی کے مہیا کرنے کی درخواست انہوں نے بارگاہ النبیؐ میں پیش کی تھی اسی درخواست کی منظوری "الرفیم" کو مہیا کر کے قدرت کی طرف سے ہوئی تھی۔

خلاصہ یہ کہ کلمہ زندگی کی یہ دونوں اہم ضرورتیں یعنی معاشی سہولتیں ان کے لئے من لدنی

۱۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کلمہ میں علیؓ بن ابی طلحہ کی روایت سے انہوں نے کلمہ کی تفسیر کا جو نسخہ پایا جاتا ہے اگر بعد اسے صرف وہی نسخہ حاصل کرنے کے لئے مصر کا کوئی سفر کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی (اقتضات) بخدا کی نعمت ہی ابن عباسؓ کے تفسیری اقوال کے نقل کرنے میں اس طریقہ کو ترجیح دی ہے۔

ظہر، پرفہر، بھری چائیس اور پائنتی روشنی کی برق و ارتقائیں انہوں نے ضرب و آہٹ کا انتظام اپنے رب سے سپرد کر کے کھلی زندگی میں وہ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد قصہ کی ابدی تعبیر میں واقف رہے اور پائے جاتے ہیں۔ پہلا فقرہ تو یہ ہے۔

قَصْرُنَا عَلٰی اَدْبِهِمْ فِی الْكُفْبِ سَبِيْرٌ غَدَا

”ہمیں تمہیک، یا ہم نے ان کے کونوں میں کُفب میں چند سہل نہتی ہے۔“

بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ”رشد“ کی معنوی بے سیرت ہی کی غفلت کا یہ سامان بھی قدرت کی طرف سے ان کے لئے کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ فساد اور بگڑی ہوئی سوسائٹی سے دوسری طور پر علیحدگی عموماً اس وقت تک نہ ہوا ہے جب تک کہ سوسائٹی کے فساد و بگاڑ سے اس عہد کے ذکرواد کا ”سپ“ بھوتہ قربات سے بھی اپنے آپ کو بے تعلقی نہ کر لیا جائے۔ اس زمانے میں تو خیر اخبارات نکلتے ہیں جن میں بھوتہ کے ساتھ ساتھ کچھ بھی خبریں ملتی ہیں اور دور دراز کا دورانیہ واقعات کا بھی علم پڑھنے والوں کو ان کے ذریعہ ہوتا رہتا ہے جن سے شخصیت نہ سہی لیکن توئی یا ملی غرض پڑھنے والوں کے بھی ایک ٹوند وابستہ رہتے ہیں اور خواہی قسم کا عملی مصداقِ حوادث و واقعات کے تغیر و تبدل میں لینے کی جو کوشش وہ موزن کرتے ہوں مگر پہلی سے مقابلہ میں یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان واقعات کا عمل تو حاصل ہو گیا اگر یہ سچی بات یہی ہے کہ اخبار خوانوں یا ریڈیو سننے والوں کی اکثریت کا خیروں کے پڑھنے اور سننے پھر باہم ملنے جلنے والوں سے تنہید و تنقید کرنے پھر موافق و موافق خبروں سے مسرت و الم کے تاثرات دلوں میں قدرتا جو پیدا کرتے رہتے ہیں ان قصوں میں سوچ جائے گا تو نظر آنے کا کہ ان کے چومیں تختوں میں ہر روز اپنے عزیز واقعات کا براہِ راست مصداق ہوتا رہتا ہے اور اس طرح پر مشایع ہوتا رہتا ہے جس کے حاضری کی توقع نہ اس زندگی میں نہ لگ کر لے والوں کو ہوتی ہے اور نہ مرنے کے بعد نہ دلی زندگی میں ان کا معاوضہ کسی شکل میں ان کے آگے آئے گا۔

پھر ذرا سوچئے ان دنوں جب بجائے اخبارات و جرائد کے یہ لائے دلی زبانِ اخبار کا ایک ورق اور کچی جھولی خبروں کے گھڑنے والے اماغ پر جس کی حیثیت حاصل کئے ہوئے

تھے۔ جس کے جی میں بڑھی آتا خبر بنا کر اسے پھینکا دیا کرتا تھا اور ایک سے دوسرے تک پھیلے ہوئے خیریں زمین کے کناروں تک چلی جاتی تھیں۔ راہ کا ہر راہی اس سمت کا روز نامہ ہوتا تھا۔ جدھر سے وہ آتا تھا اپنے اپنے ہلنے والے کی کان میں کچھ ڈالتا ہوا آ کے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ آج اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے کہ اس راہ سے دنیا فی زندگی کے کرائی قدر اوقات و شیطان کس بے دردی کے ساتھ بریاد کر رہا تھا اور وقت کی بربادی تو خیر ایک منفی سمت ہے۔ ان ہی راہوں سے دسویں وادیاں کے طوفان اور لہن کی پید کی ہوئی تاریکیوں اور ان کی پھیلائی ہوئی گندگیوں کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ فلسفہ اور حکمت، شعریت و خطابت اور کیا کیا بتایا جائے کن مدہش اور صہیب ناموں سے انسانی دل و دماغ کو مرعوب کرنے کی کوشش ان ہی ایسی بوالہراسیوں کی راہ سے نہیں کی گئی یا نہیں کی جاتی ہے۔

ادبوں کا خیال کچھ ہی ہو لیکن اپنا تجربہ تو یہی ہے کہ ”رشد“ و ”ہدایت“ کی لاہوتی روشنی سے صحیح طور سے استفادہ ان قوموں کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جنہوں نے اسی ”روشنی“ کے ساتھ ان ظلمات اور تاریکیوں کی موجوں کو بھی اپنے اندر گزرنے کے لئے آزادی دے رکھی ہو جو فاسد سوسائٹی کے دل و دماغ سے نکل نکل کر، حول کو متاثر کر رہی ہوں۔

کچھ بھی ہوا اپنا ذہن تو مذکورہ بالا آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ چند سال پہلے ان کے کالوں کو ہم نے چمک دیا تھا۔

فَعَسَوْفَنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ هِيَ الْكَافَّةُ سِوَيْنَ غَدَا۔

اس سے ادھر منتقل ہوتا ہے کہ رشد کی جس روشنی کی فراہمی کی استدعا بارگاہ ربانی میں ذہن لوگوں نے پیش کی تھی اسی کے سلسلہ میں اور جو قدرتی تائیدیں ان کو میسر آئی ہوں گی ان ہی کے ساتھ شاید یہ بھی کیا گیا کہ اپنے ملک کی سوسائٹی کے جس متعفن اور سڑے ہوئے ماحول سے نکل کر کبھی زندگی کے نیچے انہوں نے بٹا ہوا تھا۔ اس سوسائٹی میں گزرنے والے حوادث و واقعات اور اس میں پیدا ہونے والے گندے افکار و خیالات سے لگی ان کے کانوں کا رشتہ توڑ دیا گیا تھا اور بجائے اس کے کھلی زندگی میں ان کے ”رشد“ کی بٹا اور ارتقاء کا جو سامان پیدا کیا گیا تھا اسی میں وہ ٹھن تھے۔

اور میرا خیال تو یہ ہے کہ اسی سے

ثُمَّ تَعْلَمُهُمْ لِنَعْلَمَ أَنَّى الْإِزْنُ بَيْنِ الْأَخْصَى لِمَا لَبِثُوا أَعْدَاءُ۔

پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں (یعنی اس ❶) ظلم کو خاتمہ کریں تاکہ دونوں طریق

میں سے کسی نے اس مدت کا احصاء کیا جس میں وہ عمار میں ٹھہرے۔

قرآن کی اس آیت کا مطلب بھی، اس آئی سمجھ میں آ جاتا ہے جس پر تقدس کی اجمالی تعبیر کو

قرآن نے ختم کیا ہے۔

صرف ایک لفظ یعنی "أَخْصَى" سے کیا مراد ہے؟ اس کو طے تر لیجئے بات انشاء اللہ آپ کی

سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ یوں تو "أَخْصَى" کے مادہ سے ماخوذ ہے شمار کرنا اور گننا جس کا تھیںٹ

لغوی ترجمہ ہے عام مترجمین نے یہی ترجمہ درج بھی کیا ہے لیکن "تدبیر" یعنی "أَخْصَى" ناظمی کا

معنی "ا-ماضی" والی مشہور حدیث میں بھی مستعمل کیا گیا ہے فقہت حدیث کی کتاب "نہایہ" میں

ابن اثیر نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"اطاق قيام حفيها و اطاق العمل بمقتضاها۔"

"(اے مہسنی کا جو حق تھا) اس حق کو ادا کیا اور ان کا جو مقتضی تھا اسے پورا کیا۔"

راغب نے بھی "معجم" میں قرآنی: "لَعَلَّكُمْ تَحْصَوْنَ" کو درج کر کے کی قرأت

سے اس کی شرح کی ہے یہی حدیث:

نعم تنجيها خير لك من اعادة لا تحصيها۔

❶ یہ قرآن کا ایک نام طریقتاً اب جسے دہوا، سناں کرتا ہے۔ یہ سورہ کہ وقوع سے پہلے کہ واقعات کا

علم حق تعالیٰ کو نہیں ہوتا۔ بالکل بے بنیاد ہے تاکہ ہم جانیں اس سے یہ کیسے سمجھ لیا گیا ہے کہ پہلے وقت تعالیٰ اس

واقعہ سے واقف تھے یہ آپ کا پاداشی اضافہ ہے کہ معلوم مخاف پیدا کر کے قرآن کی طرف مٹی بات

منسوب کر دیں جو اس میں نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کئی چیز کا ظلم ہمیں ہوتا ہے لیکن دوسرا یہ نہیں جانتا کہ میں

اس سے واقف ہوں تو اس موقع پر وہی اپنے ہم کا اصرار کرتے ہوئے کہتا ہے: "تائب میں جانتا ہوں کہ آپ

نے غلط کام کیا ہے" اس وقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب کو اپنے عالم ہونے کی خبر دی جائے تاکہ واقعہ کا اسی

وقت علم حاصل کرے اس کی خبر ہی طریقہ ہوں سے دی جاتی ہے۔ دوسری باتوں میں بھی ایسے محاورات

مستعمل ہیں۔

”اپنا جان لے کر پارنگل جانا یہ تمہارے لئے اس نمارت اور افسردہ سے بہتر ہے جس کے حقوق سے تم مہرور نہ ہو۔“

سے بھی ”احصی“ کے اس مطلب کو سمجھنا چاہا۔ ارباب تحقیق کی ان شاہدوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ کعبہ کی اس آیت کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ جو مدت اس عرصہ میں گزری اس زمانہ کی بوقت و قیمت تھی اس کو ان دنوں فریق میں سے کون صحیح منوں میں حاصل کرے گا؟ یعنی ملک کی عام سوسائٹی سے الگ ہو کر کبھی زندگی جن لوگوں نے دنیا کی تھی وہ اپنے وقت کی صحیح قیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے یا قاسد اور کد کی سوسائٹی میں جو کھیلے لے رہے انہوں نے اپنے وقت کو منافع ہونے سے بچا یا۔

ظاہر ہے کہ اس راہ میں وہی یقیناً کامیاب رہے جنہوں نے وقت کی قاسد سواری اور اس کے جہمے مادی کو خواہ و سواغ اور پید ہونے والے افکار و خیالات سے الگ تھک رہ کر ہر چیز سے کان کو بند کئے ہوئے ”رشد“ کی روشنی میں کبھی زندگی کی اس مدت کو گزارا تھا۔ آخر یہ مطلب اگر نہ لیا جائے تو یہ بات کہ کبھی زندگی کی یہ مدت جنتی کے حساب سے کتنی تھی؟ اس کے جانے پر نہ جانے کو اہمیت اس موقع پر کیا تھی؟ جسے قرآن ان کی اپنی زندگی کا آخری نتیجہ قرار دے رہا ہے۔

بہر حال اصح یہ کہف نے قصہ کی اہمیت فقیر سے قرآن کی جن آیتوں کا تعلق ہے ان سے تو صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ بلا موافق حالات پر غالب آنے یا ان سے مقابلہ کرنے کا امکان جب محسوس ہو کہ باقی نہیں رہا ہے تو اس وقت ایمان و عمل مبارک کی زندگی کے پناہ لینے کی تدبیر یہ ہے کہ کبھی زندگی اختیار کر لی جائے ورنہ کبھی زندگی میں معاشی دشواریوں کے ساتھ فکری تہود اور فانی خود کو خطرہ قدرتا جو پیدا ہوتا ہے توچ زندگی مٹی ہے کہ حق تعالیٰ سے ان دونوں ٹھروں سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے اور یہ وہی مشورہ ہے جس کی طرف ان صحیح حدیثوں میں اشارہ دیا گیا ہے جن میں آیا ہے کہ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جس میں **الْفَاعِلُ يُمِيتُهُ وَالْأَقْسَامُ** (کھڑا رہنے والا) سے اور **الْمُحَاطِي** (موتنی چار چھنے والا) ساعی (دور لے دینے) سے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے سحر دیا ہے کہ اس زمانہ میں بجائے میدان میں آنے کے چاہئے کہ زمین

اپنے حَرَکاتِ بدن کو پڑ جائے۔ بخاری کی مشہور روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ حَبْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنِمَ يَنْبَغِي بَهَا شَعْفُ الْجِبَالِ وَ مَوَاقِعُ الْقَطْرِ يَغْرِ بِدِيهِ مِنَ الْغَنَنِ۔

”قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریوں ہوگی جن کے پیچھے چھپے پہاڑوں کی چوٹیوں اور پانی کے چشموں کی طرف اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لئے بھاگا بھڑے گا۔“

حدیث کا مفاد بھی یہی ہے۔ مٹھین کوئی کی گئی ہے کہ مستقبل میں بھی مسلمانوں کو اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا جیسے کئی زندگی کے دور سے نبوتِ کبریٰ عام۔ جب گزرا رہی تھی۔ تو قرآن ہی میں ای عہد کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۝ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ امْكُتُوا هَاكِيَةً ۝ وَإِذَا زَاوَاهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَغُفَّارُونَ ۝ (المطففين)

”جو مجرم ہیں وہ ایمان لانے والوں پر ہنستے ہیں اور جب ان پر گزرتے تو ان کے متعلق باہم ایک دوسرے سے چٹھک زنی کرتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں اپنے گھروں کی طرف تو باہم ہناتے ہیں اور جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بکو لوگ گمراہ ہیں۔“

صحابہ کرام کے سامنے ایسے واقعات گزر رہے تھے کہ رنگ و خشت سے بنی ہوئی مسلمانوں کی کوئی عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلام کے سارے احترامی عناصر کا تقدس جس ذاتِ گرامی کے احترام و تقدس کے ساتھ وابستہ ہے یعنی خود سرور کائنات ﷺ پر ہے۔ یہاں پر ہر ایک کی بچہ دانی و ال دی گئی ہے اور صحابہ کرام جیسے تروتازہ ایمان رکھنے والے حضرات نیز خبر کو اس حالت میں دیکھتے ہیں۔ ان مسعد جیسے جلیل القدر صحابی کا بیان امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس حال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَأَنَا أَنْظُرُ وَلَا أَلْحِي عَهْدَ لَوْ كَانَتْ لِي مِصْبَعٌ۔

”میں رسواں قند و اس حال میں دیکھتا اور کچھ کام نہ آ سکتا“ کاش میرے پاس مدافعت کی قوت ہوتی۔“

تفصیلی تعبیر کے عمومی مشتملات :

غرض قصہ کی اجمالی تعبیر سے صرف اتنی بات معلوم ہوئی کہ اپنی دینی زندگی کو بچا جائے تو ہر حال میں بچ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اصحابِ ہف و سرگزشت کا تعلق جہاں تک میرا خیال ہے اس اثارت سے ہے جس میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی کے اجر حسن یا سکن و خیرات سے اہل ایمان ہر حال میں مستفید و محتاج ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی صاحبِ ہمداد (نمبر ۷) رہیں گے اس میں (یعنی ایمان و عمل صالح کے نتائج و ثمرات میں) قائم و دائم رہیں گے۔

بیشک کے الفاظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے اصحابِ ہف کے قصہ کی تفصیلی تعبیر قرآن کے جس بیان کو میں قرادور سے رہا ہوں، مگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ اس دعویٰ کے ثبوت کی گویا ایک تاریخی مثال ہے پڑایا گیا ہے کہ اپنے رب پر پالنے والے یہ ایمان جو آدمی کا اختیاری فعل ہے نہ کسی شمر کا اختیاری فعل جیسے نور یا راشنی چاروں طرف سے ہمیں گھیرے، جی ہاں لیکن روشنی کے جاننے کا جو قدرتی ذریعہ حیاتی کی قوت ہے آپ کو اختیار ہے روشنی کے ساتھ متعلق کر کے اس کو دیکھنے یا چاہئے تو آنکھیں بند کئے پڑے رہتے ایسی صورت میں روشنی جس سے دنیا جگمگا رہی ہے آپ کو نظر نہ آئے گی، اس طرح آپ کا رب اور آپ کی پرورش کرنے والی قوت بھی کو آپ پر محیط ہے آپ سے قریب ہے، مگر آپ ہی رب اس کی ذات و صفات افعال و مریضات کی یافت کا جو معنی عریقہ ہے یعنی نبوت و رسالت پر اعتقاد اس وقت تک آپ کا ایمانی حاسہ اپنے رب کے پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب کی یافت کے اس طبعی خریقہ اور قدرتی ذریعہ کو کام میں نہ لایا جائے۔

بہر کیف قصہ کی تفصیلی تعبیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو انہوں کی وہی ٹولی جن کو ہم اصحابِ کتب کہتے ہیں کہ وہ اپنے پالنے والی قوت یعنی اپنے رب پر ایمان لانے میں کامیاب

ہوئی۔ یہ نعر تو ان کی طرف سے ہوا اس کے بعد ان کے اسی ایمان کا اثر قرآن پا اس کے شرک و شرابیات ان کے سامنے مسئلہ پیش آتے چلے گئے اور ان مذہب کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ ان کے یرون کو ارقم فرض کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نعر کے لئے جو نئے قانون سے شاخص نکلیں مشافروں سے شاخوں کے نکلنے کا سامہ ہائی رہا اور عجب طرح سے ہادی رہا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا بھی قصہ کے اس تفصیلی بیان کی اس خبر کا تذکرہ سر پکا ہوں یعنی اپنی قوم سے لب و لہجہ کی کشمکش ترقی کرتے ہوئے خطرات کے اس آفریقہ تھیلے پہنچ چکی تھیں کہ قرآن نے ان ہی کی زبانی بایں الفاظ اس نقل کیا ہے:

رَبُّكُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْحَسُواكُمْ أَوْ يَمِيدُواكُمْ فِي مِثْلِهِمْ وَلَكِنْ تَغْلِبُوا
إِذَا أَرَادُوا الْكُفْرَ

”یعنی وہ کہتے تھے کہ ہماری قوم کے دُشمن اُترتے سے واقف ہو گئے تو تمہیں یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اپنا ہمیں نے اپنی مت کی طرف اور پھر قوم لوگ بھی کامیاب نہ ہو سکتے۔“

خمس کا ماحصل یہی ہوا کہ اپنے دین کو بچالینے کے لئے دیکھ رہے تھے کہ سنگسار ہونے کے شعریں میں چلا ہوتا ہے کا اور سنگسار ہونے کے خطرے سے وکر بچنا چاہتے ہیں تو مرتد ہو کر ہمیشہ ایسے کے لئے اپنی عاقبت کو برباد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ہے۔ اپنی قوم کی مخالفت نے ان بے بسوں کو بے چارہ کی اور بے فرائی کی اس بدترین دو دناں حد تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک ان کی ساری ”ان غریبوں کی جان کا گامک تھا یا جان سے بھی زیادہ عزیز ترین ماسخ دین سے محروم کرنے پر تیار ہو تھا یہ ہو سکتا تھا کہ تہور ہے جاسے کام سے کراچی قوم سے دو کرا جاتے اور سنگسار یا قتل ہو کر شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ اپنی قوی سوسائٹی کے مخالفانہ دول سے کنارہ کشی اختیار کر کے کُف (کسی پھاڑ کے لغو) کی طرف پناہ لینے کے لئے دو چل گئے اتنی بات تو قصہ کی ابتدا ہی تھی ہی سے معلوم ہو چکی اس کے بعد قرآن میں کہتے ہوئے:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا قَدْ بَالِغُوا

”ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں (ان کُف والوں کی خبر کو حق سے مانتا“

حق کے ساتھ یہ ایک قرآنی محاورہ ہے اور مختلف مقامات معانی میں استعمال کیا گیا ہے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ قصہ صرف یہ اے قصہ نہیں پایا جائے گا بلکہ سنائے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگ اس قصہ سے حصہ حاصل کریں آگے اسی قصہ کی تفصیلی تعبیر شروع ہوئی ہے پہلی خبر اس سلسلہ میں یہ دی گئی ہے کہ:

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ۔

” (یہ کھف والے) چند نوجوان تھے ایمان لے آئے تھے، اپنے رب پر۔“

”اپنے رب پر ایمان لانا“ یہی ان نوجوانوں کا اختیاری فعل تھا۔ چاہے تو جیسے ان کی قوم کی اکثریت اپنی اس پرورش کرنے والی قوم سے لاپرواہی اور بے اعتنائی کا طریقہ اختیار کئے ہوئے زندگی گزار رہی تھی وہ بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے رب کی نجات کا جو قدرتی حقیقت ان کا ہے اس کا رشتہ ”رب“ سے قائم کر کے مومن بن گئے یہی نکتہ تو ان کا کام تھا جسے ان نوجوانوں نے انجام دیا اب سنئے اسی نکتہ کا اجر حسن ان کے سامنے کن کن شکلوں میں مسلسل آتا چلا یہ اس کے بعد اطلاق دئی گئی ہے۔

وَرَزَقْنَاهُمْ هَدْیً۔

”اور ہم نے ہدی (سچی راہ) سنی اور حق پائی) میں ان کو برحق دیا۔“

سمجھا آپ نے یہ کیا کہہ گیا؟ نوجوانوں نے اپنے رب پر ایمان لانے کے فرائض کو پورا کیا تھا تب اس کا سوا حصہ اور اجر حسن ان کو ان کے رب کی طرف سے ایک معنوی دولت اور باطنی نعمت کی شکل میں عطا کیا گیا یعنی باہر میں تو بظاہر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ان نوجوانوں کے سامنے نہیں آئی جسے دیکھنے والے ان کے ایمان کا اجر و معادہ قرار دیتے لیکن اندر ہی اندر ان کی بصیرت کی روشنی میں قدرت کی طرف سے اضافہ شروع ہوا۔ ایمان سے پہلے جن باتوں کا تصور بھی ان کے لئے دشوار بلکہ ناممکن تھا ان ہی کو وہ پار سے تھے اور قدرت کی پیدا کی ہوئی اس معنوی روشنی میں ان ہی کو وہ دیکھ رہے تھے تاہم نہ باطنی سلوک کی اس راہ میں چلتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے جس کی خبر قرآن سے اسی کے بعد ان الفاظ میں دی ہے فرمایا گیا ہے:

وَرَزَقْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔

”اور باوجود ویسا ہی ہے ان کے قلوب پر یعنی دلوں پر“

”قلوب“ قلب کی جمع ہے۔ یہ وجود انسانی کے اس عنصر کی تعبیر ہے جس کا کام ہی انقلاب ہے یعنی یہ کہ اختراع پختا رہے۔ یہی ہے لامحدود اسباب کا یہ تمنا جنگل جس کا نام عالم یا دنیا ہے۔ اس عالم کے رب سے جب تک انسانی وجود کا یہ جنگل حصہ بیگانہ اور نامانوس رہتا ہے اس وقت تک بجز اس بات کے کہ ایک سبب سے فعل ہو کر دوسرے سبب اور دوسرے سے غیرے سبب کی وادی میں سرسبز ہو کر بھٹکتا رہے بلکہ سراسیمہ حیرانی و سرگردانی میں جس کی حرکت جتنی زیادہ تیز ہوتی ہے وہی رب پر ایمان سے محروم رہ جانے والی مجلسوں میں سٹائٹل اور شاہی کا زیادہ مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔

لیکن ایمان کی راہ سے اپنی پرورش کرنے والی قوت کو جو پالیتے ہیں اور اس ایمان کے محاذ میں معنوی بھیرت کی جو روشنی ان کو رب کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے اس بالمشئی روشنی کی شدت جس حد تک بڑھتی جاتی ہے اسی حد تک ان کے آگے اصل حقیقت اور ”ربوبیت“ کا صادق تقارر اے نقاب ہونے لگتا ہے تاہیں کہ وہی ”قلب مضطرب“ یا انسانی وجود کا ”بے چین“ ”قلب سکون و قرار کے ایسے خشک برف خانے میں اپنے آپ کو پاتا ہے جس کی صحیح تعبیر یہی ہو سکتی ہے کہ ہر طرف سے توڑ کر اسی قلب کو ”ربوبیت“ کے حقیقی سرچشمہ کے ساتھ گویا باحدہ دیا گیا ہے۔

طمانیت و سکون کی اسی کیفیت کو لوگ وہ پہلے کے ڈھیروں بینک کے پاس بکوں اور سرمایہ کی دوسری مقولہ و غیر مقولہ جائیدادوں کے اندر ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں لیکن اپنے رب کے ساتھ قلب کے مربوط ہو جانے کی مذکورہ بالا بالمشئی نعمت سے جو سرفراز کیا جاتا ہے اس کے پاس باہر میں خواہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اپنے باطن کو ہر چیز سے کسا کسا یا جاتا ہے دماغ نام رکھنے یا دل عقل کہنے یا دانش ڈانوا ڈول رہنے کی نعمت سے اس کو تہات مل جاتی ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اللہ مات کی جرات اس میں پیدا ہو جاتی ہے جن کو رب سے نونے ہوئے غیر مربوط قلب والے شاید سوچ بھی نہیں سکتے خود ان ہی یعنی نوجوانوں کے متعلق آگے ان کے قصہ کی تفصیلی تعبیر میں جو یہ خبر دی گئی ہے کہ

يَا قَامُوا فَقَاتُوا رَبَّنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَذْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ
فَعَلْنَا إِذَا سَلَطْنَا

”اور اٹھو (کھڑے ہو) جب وہ کھڑے ہوئے پھر یوں کے ہمارے لئے وہ آسمانوں اور زمین کا
پالنے والا ہے۔ ہرگز نہیں اس کے سوا ہم کسی لئے کو پکاریں گے اگر ایسی بات ہم نے
کہی تو حقیقت سے ایسے جی بولی بات ہوئی۔“

ہدایت کی باطنی روشنی جو ان میں بڑھائی تھی وہی روشنی میں نبیوں نے دیا کہ ہماری
پرورش جو قوت کر رہی ہے وہی پالنے والی قوت آسمانوں اور زمین (اور ان دونوں میں رہنے والی
ہستیوں کی) بھی پروردگار ہے وہی خالق۔ یوہیت کے اس جلوے نے ان کے لئے آبادی اور بین
دلوں کو ایک کر دیا۔ ان کی قوم جو ایمان اور ایمان سے پیدا ہونے والی اس بصیرت سے محروم تھی
ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لامحدود کائناتوں کے اس نگاہ کی ربوبیت پروردگاری کے لئے
صرف ایک ہی ”رب“ کیسے کافی ہو سکتا ہے اسی لئے ایک خالق کے وجود کو ربوبیت اور
پروردگاری کے لئے ناکافی ٹھہراتے ہوئے انہوں نے دوسری ہستیاں کے ساتھ وہی روشنی قائم کر
لیا تھا جو روشنی بندوں اور ان کے معبود میں ہوتا ہے یعنی ان سے مدد حاصل کرنے کے لئے ان کی
عبادت کرتے تھے ان سے دعا کریں مانتے تھے ان کی پوج پاٹ کرتے تھے جو انسانوں کی یہ نوعی
ایلی باطنی روشنی میں خالق عالم کی پروردگاری کو پارسی تھی کہ کافی ہے اور قطعاً کافی ہے اور ان کی
قوم اسی ربوبیت اور پروردگاری کے لئے مزید قوتوں کا اضافہ کر رہی تھی مگر وہ منظر وہی
اصطلاح میں نوجوانوں کی حیثیت منکر تھی اور یہی جو نے کا مقام ان کی قوم کو حاصل تھا مسلم
ہم نہ کہ ہر مشیت ہمیشہ ہی کے سر ہوتا ہے منکر کے لئے انکار کافی ہے۔ اسی لئے نوجوانوں
لے کہا قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ بڑے

”هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يُلَاقُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ يَتَّبِعُ-

”اس جاری قوم نے (خالق عالم) کے سوا دوسروں کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے کیوں نہیں

لائی (اپنے اس دعویٰ پر کوئی ایسی عقلی دلیل جو عقل پر چھا جائے۔“ (الکہف)

”دیکھیں جو عقل پر چھا ہے“ یہی سلطان کے لفظ کا گویا ترجمہ ہے سلطان کے ساتھ

انہوں نے جس کے لفظ کا انشا کیا "کھن ہوئی" ہے، ظاہر ان کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ سچے قصبے پرانی روایتیں، وہابی و سادس کی پشت پناہی میں شرکانہ اعمال و افعال کو جاری رکھنا، یہ دوسری بات ہے کوئی ان کو "دلیل" یا "سلطان" ٹھہرا لے تو یہ اس کی ذاتی اصطلاح ہوگی لیکن ایسی کھن دلیل جو اپنے وزن سے عقل کو اتنا مطلوب کر دے اور دباوے کہ دعویٰ کا انکار اس کے لئے ناممکن ہو جائے۔ مشرکین کا طبقہ اپنے اعمال و افعال کی جو توجیہ میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس قسم کی دلیل جو صحیح معنی میں "سلطان" ہیں، ہو۔ اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں یا ایسے مقدمات سے وہ دلیل مرتب ہوئی ہو جن کی بنیاد مشاہدات و محسوسات پر قائم ہو۔ ظاہر ہے کہ "رند بیت" یا پروردگاری میں خالق عالم کے سوا کوئی دوسری قوت بھی شریک ہے اس کی تائید میں مشاہدات و محسوسات سے کیا مدد مل سکتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ خالق عالم نے وحی کے ذریعہ سے جو باتیں مختلف فرمائی ہیں جن کا اصطلاحی نام "منصوصات" ان پر دہلے جی ہو تو مشرک تو میں وحی و الہام کی معلومات سے بھی یقیناً فائدہ حاصل نہیں کر سکتیں، کیونکہ جو ذخیرہ وحی و الہام کی معلومات کا دنیا میں موجود ہے اس میں کوئی تائیدی شہادت شرکانہ کاروبار کے لئے میسر نہیں آ سکتی۔ آج کے ان ہی جو جوانوں کی تقریر کا یہ فقرہ قرآن نے جو قتل کیا ہے یعنی:

فَتَنَّا أَكْثَرَهُمْ بِمَعْنَى الْخُرَافَةِ عَلَى اللَّهِ كَيْدًا ۝

"اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو فتنہ پر جموٹ باندھے"

ہے ظاہر اس فقرے سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مشرک اگر اس کا دعویٰ کرے کہ اللہ ہی نے اس کو شرکانہ کاروبار کا حکم دیا ہے یہ خدا پر افترا ہوگا اور خدا پر جموٹ باندھنے والوں سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر یہ کہ خالق عالم کی پروردگاری کو ناقافی ٹھہراتے ہوئے دوسری قوتوں کو الہ بنانے کی ضرورت کا دعویٰ جو مشرکین کرتے ہیں۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں نہ کوئی عقلی دلیل ہی وہ پیش کر سکتے ہیں اور نہ وحی و الہام کی معنویت سے اس سلسلہ میں ان کو کوئی مدد مل سکتی ہے۔

بہر حال اپنے رب پر ایمان لانے کا اجر پہلے تو ان کو یہ ملا کہ ہدایت کی باطنی روشنی ان کی بڑھادی گئی تھی، اس لیے کہ اس مقام تک پہنچ گئے جس پر پہنچنے والا ڈانڈوں، چٹخیں، عقل یا راسخ پادری کی

بے چاروں سے شغابہ ہو کر تدرست ہو جاتا ہے پھر سکون و عمارت کی ان یقینیت نے ان میں برات و صحت پیدا کی کہ وہ کھڑے ہو سکے اس اندام کے لئے کھڑے ہوئے انہو جوانوں میں وہ ان کی قوم میں کشمکش کی نہ ہو تھی اس کو کہ وہ بارِ افراط میں غلام کرنے کے بعد تاسن نے یہاں نیا پتہ کیا کہ انہوں نے کہا:

رَاٰدِ اعْقَرُ لِنَصْرِهِمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَارَاٰ اِلٰهِي الْكَهْفِ يَنْسُرُ لَكُمْ وَنُكْمُ
مِنْ رَّحْمَتِهِ وَبَقِيَّةُ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ بَرَقْنَا (الکھف)

”اے بے رحم! (اے نوجوانو!) تارہ کش ہو گئے ان سے (یعنی اپنی قوم سے) اور ان بچوں سے جنہیں اللہ زالی عالم کے سوا وہ پوجتے ہیں تو آؤ تیار و کھف (انکھو) میں صول و کاتہار سے تمہارا پیر و نگار اپنی رحمت کو اور میرا کرے کہ تمہارے حاملہ میں ہو تیں۔“

جس سے معلوم ہوا کہ یہی پو کی قوم تھی جس میں ان کے اعز و درشت دار بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے جن سے وہ غشی ضرورتوں کے میں ان کو امداد تھی نہ تھی دوست ہوں گے احباب ہوں گے گھر بیان کی بدست میں گاہر و محو و خدا ان کو اس بند بستی کی شکل میں ماکہ اپنی تمام ضرورتوں اور بچہ پیوں کے ساز و سامان کو ٹھکانا گھر کھڑے ہوئے ان کو بھی پھوڑا اور جس منہ و خند سبوروں کے ساتھ ان کی قوم کو اپنا بھی ہوئی تھی ان سے بھی قہلی بے تعلق ہو کر اب ان میں اس کی صلاحیت بھی پیدا ہوئی کہ تبادلی کو چھوڑ کر پیر کے کھو و میں بھی اپنے پائے والے رب کی پروردگاری کا تماشہ دیکھیں۔ ان کی اسی صلاحیت کو دیکھ کر آپ نے دوسرے کے سامنے (الکھف) کھد کی مویا پیش کی اور کتنی قوت اتنی طاقت کے ساتھ پیش کی کہ ہر کسی غفلت و تذبذب کے باوجود دوسرے کو یقین دل رہے تھے کہ آباؤ میں پائے والے رب کی پروردگاری اور اس کی میرا نہیں کا قہر ہے وہ ضرورہاں بھی ہم کو کراہی ہے کاجہاں مام و اسباب کے چکروں پر چرنے والی عقل ان واقعوں بھی نہیں سر ملتی۔ گویا وہ کمر رہے تھے جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے وہیں سب کچھ ہیں میرا ہے۔“

تھوڑی اجالی تعبیر میں تو ان کی دعا کا ذکر دیا گیا تھا لیکن یہاں ان کے ایمان کے بعد اس

یقیناً رائے دہی کی قرآن خبر دے رہا ہے جس سے اپنے رب پر ایمان لانے کے بعد دوسرے فرما رہے تھے بچ پوچھئے تو یہ بھی ایمان ہی کے اجر حسن اور اچھے معاوضہ کا ایک قیاس تھا جو دوسرے معاوضوں کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے ان کو معاہدہ ہوا تھا ایمان سے محروم بد بخت ہے ایمان شک کے روگی غریب کو اس یقین اس ازمان و اطمینان کی ہوا بھی جھوکتی ہے؟ اور جیسے قصہ کی ایسا ہی تعبیر میں ان کی دعا و اجزاء پر مشتمل تھی ایک کا اصل جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا یہ ظاہر محاشی سہلوں سے معلوم ہوتا ہے اور دوسرے جز میں استدعا کی گئی تھی کہ رشد یا فکری و دینی سوجھ بوجھ کی حفاظت کی جائے۔ وہی ضرب قصہ کی تفسیلی تعبیر میں بھی یہاں ایک کے دو چیزوں کی فراہمی کا یقین یا ہم ایک دوسرے کو دلا رہے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ یہاں بھی ان دونوں اجزاء سے وہی وہ باتیں مراد ہو جن کی آرزو اپنی دعا میں انہوں نے کی تھی۔

بہر حال اس وقت تک تو اصحاب کبف کے ایمان کا اجر و صدان کے اندر پیدا ہو کر ان کی تقویت و حفاظت کا ذریعہ بننا اور اسی کی پشت پناہی میں ایک ایسی جگہ کو چھوڑ کر جو ان کا وطن مألوف تھا اور جیسا کہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ المدینہ یہ امین شہر تھا جس کے بازاروں میں "ان کی کسی طعنا" (اصناف قمر اکھاٹا) خریداروں کو مل جاتا تھا اور بیان کرنے والوں کا یہ بیان اگر صحیح ہے کہ یہ ایسا کو چلک کی قدیم حکومت ایوان کا مشہور پایہ تخت آئیس ۵ تھا۔ تو اس

۱۔ عام طور پر اصحاب کبف کے دھم کا نام "ملوی رفیر" ملوی کتابوں میں آئیس یا افیوں نکلیا گیا ہے۔ بالکل صواب نے اپنی کتاب (اسے میٹروپول آف بالکل ہسٹری) میں لکھا ہے کہ یہ شہر ایوان کا دار الخلافہ تھا اور آئیس دیوی کے مندر پر اپنے لٹنے والے کردار کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ان ہی کا بیان ہے کہ اس شہر کی آبادی کچھ تو ترکیب کے یورپین باشندوں پر اور کچھ مشرقی قوموں کے افراد پر مشتمل تھی اس لئے یہاں کی رہت پر اس میں مغربی و مشرقی دونوں خلفہ کے شرکاء نہ سہم کا اثر تھا۔ آئیس دیوی یورپ کی شہر کی قوموں کی دیوی تھی اس کا مندر آئیس میں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ سو بیس سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی۔ ۶۷۱ عیسوی سنوں پر اس مندر کی چھت ڈال دی گئی ایک ایک ستون اس مندر کا مختلف بادشاہوں کی طرف سے دیوار خدات کے مندر پر چڑھا گیا تھا ہر ستون کا مندر مختلف تھا خود آئیس دیوی کی صورت کی بنی ہوئی تھی اور عقیدہ تھا کہ آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ لیکن بازاروں میں اسی دیوی کا تقریبی مجسمہ کثرت فروخت ہوتا تھا تیرتھ میں آنے والے خریدار یہ کراہتے چنے ملک میں جسے بطور تھم لے کر جاتے تھے۔ لہذا کا ذکر بھی (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

کے یہ معنی ہوئے کہ یہاں سب کچھ میں رہا تھا جس کا قانون اپنی وجود زمینی زندگی میں محتاج ہے لیکن سب کچھ چھوڑ کر جہاں کچھ نہ تھا وہیں ہونے کے لئے اس عین کے ساتھ تیار ہو گئے کہ سب کچھ وہیں مل جائے گا وہ بھی جس کے بغیر بسہی نظام قائم نہیں رہ سکتا اور وہ بھی جس کے بغیر آدمی کی روحانی زندگی موت بن جاتی ہے ان کے ایمان نے اس یقین کو ان کے اندر پیدا کیا تھا اور ان سے باہر دیکھنے قرآن اٹھا دیا ہے۔

وَنَرَى الشَّصَصَ إِذَا حَلَلَعَتْ فُتُورًا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تَقَرَّحُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَخْوَافٍ مِّنْهُ الْمَكْهَفُ

اور دیکھتے تو آفتاب کو جب ضوع ہوتا ہے تو کتر (کڑتا) ہے ان کے بچے
سے دائیں طرف اور جب غروب ہوتا ہے تو کتر (کڑتا) ہے بائیں طرف اور وہ لوگ (مقیم
ہیں) اسی بکھ سے نکلتے ہیں۔

دیکھ رہے ہیں آپ ایمان کے انہی جن کو جس کو ہستی نام میں پہچانے کا سوال بھی ہوا
ابھر سوا تھا وہیں پہنچنے کے بعد قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہترین صفت بخش
ساختہ افراد اور وہ ان فرجوں کو بل گئی۔

مرمری حور پر ان کے قرآن کے مذکورہ بالا بیان کا خلاصہ یہ کہ ایک ایسا ہے کہ ایک بار میں وہ
پلے گئے تھے جس میں دھوپ کی کڑی تھی۔

غار اور کھف میں فرق:

انہوں نے کہ میری طرف سے بیان سے لوگ تھے! اٹھے ہیں اور نہ قرآنی الفاظ پر جی چاہتا تھا
کہ یہ حاصل بحث کرتا۔ تاہم انہوں نے تو بہر حال لوگوں کو سچا چاہئے تھا کہ کھف بھی عربی میں زبان کا

(گروہ میں بیٹا) اس خبر میں نہ بدگمانی نہ کڑی کرنا چاہی تھا کہ انہوں نے اپنے الفاظ اور ان کی طرف
سے منسوب ہو کر ہوائی فضا کے نام سے سوچا ہے۔ اور یہ وہی جگہ جس کو ہم نے متحکم سمجھا تھا جس
کے ساتھ جانی اور فانی میں بھی بیانی قیام تھی۔ اب کھف کی صورت میں وہ اپنے سمجھنے کے نام سے
اور کھف پہلے پڑا ہے۔ مگر اس کا دل کا دل جواب کھف کی ہی کھفوں کے درمیان اس وقت تک ہوا
ہے۔ تمام انہی نے اپنی عقیدہ میں لکھا ہے ان کے زمانہ میں اسی کو لوگ طعمر سمجھتے ہیں۔

لفظ ہے اور نہ بھی قرآن نے بجائے غار کے کہف کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ کہف کا تعلق جس میں میں تھم نہیں کہ عموماً پہاڑوں کی سے ہوتا ہے جیسے غار کا، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ۱۰ ایا ثور کے تاریخی غار یا شہ غار تھے جن میں یہ مشکل پیدا آدمیوں کے لئے نمک پاش پیدا ہوتی ہے اسی لئے ثور کے غار کو قرآن نے بھی غار کی نام سے موسوم کر لیا ہے لیکن ان ہی پہاڑوں کی شکم میں خاص قسم کا خدا قدرتی سوال کے تحت پیدا ہو جاتا ہے جس کی وسعت کبھی میلوں کی ہوتی ہے جنوبی ہند میں "پچھمڑ" کی راجدھانی جن پہاڑوں کے درمیان تھی ان میں بیان ۱۱ کیا کیا کہ ایسے قدرتی طویل - خانے پائے جاتے تھے جن میں ہزار ہا بزرگ آدمی غائب ہو جاتے تھے اور سینوں ان ہی میں رہتے کھاتے پیتے تھے۔ جس قسم کے کہف دنیا کے دوسرے پہاڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔

۲۰ بی زبان میں کہف دراصل ان ہی زیر زمین طویل و عرضی تہہ نہ لوں کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی کہف میں تجھو تھا جسے ان نہ ہوانوں نے اپنا مسکن بنایا تھا، خود کے انہی معنی و حشر نظر رکھ کر کہا ہے کہ باخاطبہ وسیع جاں یاد ان ہی ان کو اپنے قیام کے لئے جس جلی تہہ خانہ میں مل گیا تھا اس قسم نے زیر زمین تہہ نہ لوں میں سب سے بڑی منیست تاریکی و طوبت، خشک اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی کثافت اور جراثیم کی ہوتی ہے۔ یہ ان کے زبان ہی کے اجڑ مسکن کا نتیجہ تھا کہ ان سارے معجزات بخش خطرات کے نزاع کی علامت جس چیز میں پوشیدہ ہے یعنی آفتاب کا نقشہ، قرآن کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ ایک خاص قسم کا تعقیق قدرتی طور پر اس کو اس کہف سے پیدا ہو گیا تھا، طوع و غریب کے وقت آفتاب اور اس کی شعاعوں کی مختلف نسبتیں جیسا کہ قرآن نے معلوم ہوتا ہے، راز نہ قائم ہوتی تھیں۔ طوع کے

۱۰ پچھمڑ کی تاریخ میں زیری نے لکھا ہے "اور اصل شہر چاکر دہلی آن کو رہا پھر مشکل پر خد و غار بای میٹھ کر سورج (۱۰ میل) پھر راج (۱۰ میل) اندھان دھند رادھوں رشت" یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں خد و دلی جھان کے بہت وسیع اور روشن ہیں، نور نہیں بہت جگہ لپکا کر کا جب قطع ہوا تو شہر کی آبادی کی بڑی تعداد ان ہی کو بہت سی خانوں میں پناہ گزین ہو گئی تھی مسلمانوں کو سینوں کے بعد اس کی خبر ہوئی (۱۰ میل) اور ایک اور زمانے میں اپنے وطن لیسان کے ایک کہف کا ذکر کیا ہے جس میں ایک نوٹ چھپ گئی تھی۔

وقت بیان کیا گیا ہے کہ خود کبف کے ساتھ شہزادوں کی فہمت پیدا ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ کبف سے آفتاب کو اباۃ تھا نیکیں پر نگہ عن کے ساتھ نسا اور دکنی اس نسبت کو قرآن نے ظاہر کیا ہے اس سے عربی کا ورے کی راستہ میں کچھ مڑتا ہے کہ تعلق پیدا ہونے کے بعد آفتاب اور اس کی اصحاب میں کبف سے تزلزل جاتی تھی۔ میرا خیال یہی ہے کہ جس وقت آفتاب طلوع ہوتا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبف کے دہانے پر اس کی شعاعیں پڑ کر تزلزل ہوتی تھیں حاصل یہی ہے کہ دیر تک دھوپ ان کے کبف میں نہیں ٹھہرتی تھی بلکہ رات کی چار بجی تک وہی سے رطوبت اور دھوپ اور ان سے پیدا ہونے والے شام کی کو صاف آ کر تزلزل جاتی تھی۔ چاہے تو یہ بھی آہستہ آہستہ جس کے صواع کے وقت کبف سے لئے اور کبف دلوں کے لئے آفتاب کی جلائے سنشکی شعاعوں سے استفادہ کا موقع فراہم کیا یہ ظاہر رکھیں اس کے جس وقت آفتاب غروب ہونے لگتا تھا تو قرآن نے کبف کے ساتھ نہیں بلکہ اصحاب کے متعلق یہ اطلاع دی ہے کہ آفتاب ان کو کاٹ جاتا تھا۔ یہاں عن کا صمد نہیں ہے جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کبف والے غروب کے وقت ہی اصحاب سے کھینچا ہوا رہتے تھے جس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غروب سے پہلے دنا خیر دنا اصحاب سے رانی رہتی ہے اسی لئے شام کی دھوپ نہ مرغوب ہی ہوتی ہے نہ مفید۔ تاہم ایک بات یہاں بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ غروب کے وقت سے بے تعلقی کو قرآن نے کبف کی طرف نہیں بلکہ برہم رست اصحاب کبف کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود کبف میں غروب کے وقت چونکہ آہستہ دھوپ پہنچتی تھی لیکن آہستہ (یا کرے) میں اصحاب کبف قریب تھے وہاں تک اس کی رسائی نہ تھی اور اسی سے کچھ مڑتا ہے کہ یہ کبف دور تھا تا ایک رخ اس کا بلکہ درست جنوب مائل مشرق تھا اور درست شمال مائل بہ مغرب رخ تھا اگر یہ صورت تہذیبی و فنی و شمال و جنوب کے ساتھ غروب بطور کے وقت آفتاب کے ساتھ نسبت اور تعلق کو بیان کرنے کی ضرورت نہ آتی تھی بلکہ اسی بنیاد پر میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ ہوا کی تہذیب و رست کبف میں تھا جو اٹھا ہوا تھا۔ گویا یہ روزانہ آفتابی شعاعوں اور ہوا کی لہروں سے کبف کی صفائی کا کام قدرت نے رہی تھی۔

خدا ہی جانتا ہے کہ ان غریب و بوجہ انوں کے گھر میں کس حصہ میں تھے اور حکمت و درست

کے لحاظ سے اس محکمہ کی کیا حالت تھی؟ یقیناً دیکھئے قرآن و ہمارا ہا ہے کہ ان کے ایمان نے اسی رہایت میں جہاں سرچسپانے کا نظم بھی رشوار تھا، مگر یہ ایک بائبل جینک سمیت بخش (قیام گاہ) کا مفت ذخیرہ کسی گریہ کے انتظام کر دیا آگے اسی کے بعد فرمایا گیا ہے

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّ مَنْ يُّهْدٰى اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَهُوَ يُضِلُّ لٰكِنْ نُّجِذُكَ
رَبِّكَ مُرْتَدًّا (الکہف)

”یہ ہے اللہ کی نشان دہیوں سے جس کو اللہ نے راہ اللہ دی، وہ اپنے والا ہے اور جسے اللہ
گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی پشت پناہ نہ دیتا ہے والا۔“

جس کا مطلب میری سمجھ میں تو یہ ہے کہ اللہ، عنہم بالصواب، یقیناً جانتا ہے کہ ”ایست اللہ“
(اللہ کی نشان دہیوں) کو یا کر جو اللہ کو پاتا ہے اور خدا کے ان ہی بتوں کو چھو کر خدا پر ایمان آتا ہے
اس کے نزدیک سب کچھ ”اللہ“ ہی سمجھتا ہے جہاں اللہ ہے وہی یقیناً رکھتا ہے کہ اللہ اپنی آیتوں کو
بھی غلام کرے گا جیسے کہ وہ وادوں نے اللہ پر ایمان دیا کہ وہ دیکھ کہ جہاں سرچسپانے کے سامان
کی بھی توقع نہ تھی وہیں ان کے لیے اللہ نے ان کے رہنے سے کام تو لیا کر دیا۔ مگر یقیناً کی یہ
کیفیت ایمان کے معاوضہ میں ارزانی ہوتی ہے، مومن کو خدا اس نے ایمان کا یہ اجر دیتا ہے کہ
ہدایت کی راہ اس پر کھول دیتا ہے لیکن اللہ سے بے گناہ اور بے حق ہو کر جو صرف آیات اللہ کی
زنجیروں میں الجھے ہوئے ہیں وہ اپنی بے ایمانی کی یہ سزا بھگتتے رہتے ہیں کہ آیات اللہ اس کا
ذہن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ روایات اللہ یا اسباب کے ہتھکڑوں میں جھکتے پھرتے ہیں
ایسے نور اور روشنی پناہ ہی نہیں مگر اور پشت پناہ کی کمی کی مل بھی جائے تو صحیح راہ کی طرف راہ
نہالی“ نے والے سرمد سے تو وہ پیش قدمی رہتے ہیں۔ اچھو لیجئے کہ ایمان کی راہ سے بہت لر
جوزہ نمکی نہ اور رہتے ہیں، عا دیکہ ہوتے ہیں مگر یہاں نظر دلائی کی کتابیں دوڑتے ہیں
لیکن بجائے پانے کے سچے راہ سے دور ہی دوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب تک اللہ سے توڑ کر
”آیات اللہ“ کا مطالعہ کیا جائے گا یہ لعنت آویں پر مسلح رہے گی۔

ایمانی معادضوں کے کرشمے:

یہاں تک تو ایمان کے اجزائیں کے ایسے مظاہرے اور اللہ کی ایسی آیتیں اور نشانیاں تھیں جن سے بے ایمانی کے مجرموں کو اللہ کے پانے کی توفیق تو نہیں میسر آتی لیکن بذات خود ان نشانوں اور آیات کو دیکھنے کا مطلب ان کو بنایا جاسکتا ہے کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی توبہ بہ جنت و اہل حق سے بھی کرنے والے چاہیں تو اپنی ہر جہت سے کر سکتے ہیں کہ ان کو جو انوں کو اس قسم کی سہولتیں اللہ قائل نہیں لیکن ان کے بعد میری معادضوں کے جن کرشموں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کی حاست تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بغیر شایان کے لئے کو بھی کوئی مشکل ہی سے آمادہ ہو سکتا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ کھف والے کھف میں جس وقت داخل ہوئے تو جیسا قرآن میں سے معلوم ہوتا ہے اپنے ساتھ ورق (چاندی) کی کوئی مقدار بھی لے گئے تھے غالباً یہ چاندی نکلے کی شکل میں تھی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو عقلی زندگی میں ساتھ رکھنے کا امکان تھا ان کے رکھنے اور کھف میں ساتھ لے جانے سے خواہ کواذا حرا اور پرانیہ کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا اور بالکل ممکن ہے کہ بچانے اور اڑھنے کا تصور ابست ماہان بھی ان کے ساتھ رہا ہو اور یہیں کہ عرض کر چکا ہوں قرآنی اشارات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رشد اور فطری و فطری قوت کو زندہ رکھنے کے لئے اُمران کے پاس کچھ مخطوطات اور کتابی ذخیرے بھی ہوں تو اس قسم کی جو تفسیر ابن عباس سے منقول ہے اس سے اس کی تائید ہی ہوتی ہے۔

عام طور پر اس قصہ کو لوگ جس شکل میں بیان کرتے ہیں اس کی بنیاد پر تو خواہ کچھ ہی کہا جائے لیکن جہاں تک قرآنی آیات کا تعلق ہے ان کی روشنی میں یہ دعویٰ آسانی کے ساتھ ٹکڑا گیا جاسکتا کہ کھف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی وہ سو گئے بلکہ میر خیال ہے کہ اپنے ساتھ جو کچھ وہ لائے تھے جس میں کھانے پینے کی فیک اور تر چیزوں کو سب سے پہلے ہونا چاہئے تو جب تک انہیں اس سے مدد رہی اس طویل گہری فیک کی ان ضرورت ہی نہ تھی جس کا ذکر بعد خود قرآن نے کیا ہے۔

بہر حال میرا خیال یہی ہے کہ کبف میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کوئی ضروری نہیں کہ ان کو سویا ہوا تسلیم کر لیا جائے بلکہ ظاہر حالات کا تقاضا یہی ہے کہ جب تک ساتھ لائی ہوئی چیزوں سے مدد ملتی رہی اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی غیر معمولی صورت پیش نہیں آئی اور اس کے پیش آنے کی ضرورت بھی نہ تھی! ہاں جب لایا ہوا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اس کا پویش یہ اہم سوال تھا کہ خور و نوش کی چیزیں کہاں سے مہیا ہوں گی؟ ایک صورت تو اس کی یہ تھی جیسا کہ بعد ازاں ہونے کے بعد انہوں نے عمل بھی کیا کہ چھپ چھپ کر شہر علی سے کھانے پینے کا سامان منگولیں! لیکن جن حالات میں دشمنوں کے انجوں سے بچ کر نکل جانے میں وہ کامیاب ہوئے تھے شاید ان حالات میں شہر کی طرف رخ کرنا ان کے لئے مناسب نہ تھا پس ان ہی نازک ترین گھڑیوں میں اب ان کا ایمان ان کے آگے اجر اور سعادۂ کی ایک ایسی صورت کو پیش کرتا ہے جس کے سننے کی تاب بھی ایمان سے محروم عقل نہیں لاسکتی قرآن کی آیت:

”وَتَحْسَبُهُمْ قِيَافًا وَهُمْ دُخُوْدٌ“

”اور تم خیال کرو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔“

میں اطلاع دی گئی ہے کہ ان پر نیند طاری ہوئی! عجیب و غریب نیند تو یک طرفہ تو اس کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی نیند کا ایک پہلو یہ بھی قرآن ہی نے اسی کے بعد بیان کیا ہے:

”وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ“

”اور ہم ان کو الٹے پلٹے رہے دائیں اور بائیں پہلو پر۔“

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ایسی گہری نیند ان پر طاری ہوئی تھی کہ نیند میں بھی تھوڑا بہت احساس یا اختیار کر دے بدلنے کا آدے میں جو باقی رہتا ہے اس اور اختیار سے بھی وہ قطعی طور پر خالی ہو چکے تھے اور کر دے بدلنے کا انتظام براہ راست قدرت کی طرف سے کیا گیا۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس گہری نیند کی مدت کتنی تھی۔ قرآن میں قصہ کو ختم کرتے ہوئے خبر دی گئی ہے کہ تین سو نو سو سال تک اس کبف میں ان کا قیام رہا! لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے قیام کی مدت ہے نہ کہ نیند کی۔ بہر حال اتنی بات تو ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان پر گہری نیند طاری ہوئی اور

اسی نیند کی بدولت جب تک وہ سوئے رہے کھانے پینے کی ضرورت سے بے نیاز رہے۔ البتہ ایک ایسی جگہ جہاں وہ سوئے تھے نیند کی حالت میں طرح طرح کے خطرات کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ موذی حشرات الارض یہ دیکھ کر یا چور و غیرہ بھی چیزوں کا اندیشہ غالباً ان اہل خطرات سے حفاظت کے لئے یہ کہا گیا کہ دیکھئے والوں کو معنوم ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اسی کے ساتھ جیسا کہ قرآن ہی میں ہے:

وَتَكَلِّمُهُمْ بِأَسْمَاءٍ فِذَآئِهِمْ بِاللَّوْصِيَّةِ۔

”ستان کا دونوں ہاتھوں کو پھیلانے (پر) کہنے کے (پڑا ہوا تھا۔

اور یہ بھی کہنے کے جانے کی ہیئت ہے نہ دیکھئے والوں کو گویا معنوم ہوتا تھا کہ سنا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب کے سوا ان کے ایمان کا اجر حسن ایک یہ بھی تھا کہ جس کی قرآن نے تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ:

لَوْ اَطَعْتُمْ عَلَيْهِمْ لَوْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلَمَلْتُ مِنْهُمْ وَغَبًا۔

”اگر تو ان کی طرف جھانکے تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پھر جائے تو رعب سے ان کو دیکھ کر اسی ’ایمانی اجزا‘ کی روٹی تعبیر ہے۔

بہت حق است اس از خلق نیست بہت آہن مرد صاحب دلق نیست
ہر کہ تر سید از حق و تنوئی مگرید! تر سدا زوے جن انس و ہر کہ دید ۵

۵ کوئی سنا لیا یا افسانہ نہیں ہے، غم زدہ مشہدات میں دیکھ کر کیا ہے اللہ کے ان محبوب بندوں کو جن کا قلب اپنے رب کے ساتھ بہ دو انگلی میں اشتقاق کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے حالات سے وہ قطعاً بے غرور و فرار ہیں، تا کہہ سکتے ہیں کہ خدا بیدار و رقد ہیں لیکن ان سے گفتگو کسب کی گئی تو دین ہی نہیں دنیا کے مسائل میں مگن ان سے کوئی مشورہ اُٹھایا تو اس وقت بیشمار ایسی باتیں ان سے سنی گئی ہیں جن پر ان لوگوں کو حیرت ہوئی ہے، جن باتیں سمجھنے دینا اور دنیا کے قصوں میں الجھنے رہتے ہیں ان سے تو سب ان لوگوں کو دیکھا اور ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو عموماً لہجہ بھلا و ہم دلوں (تجربوں) کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں) ۵ صدیق ان کو زبان کی کتابوں سے تر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے باخبر گویا جاگ رہے ہیں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کے رازوں، جھگڑوں کے لحاظ سے وہ دُشودہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان بزرگوں کے آستانوں پر اگر چہ کتوں (بقیہ اندوہ معلوم نہ)۔

واقعہ یہ ہے کہ بے ایمانوں کی قتل ایمانی مسلمانوں کے ان متاع نروں کو برداشت کرے یا نہ کرے مگر اس وقت تک نہف و لوں کے ایمانی اجر کے جن توالب و مظاہر و قرة ان نے بیان کیا ہے کسی نہ کسی رنگ میں آج بھی چاہا جائے تو ایمانیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا مشہد و اور تجربہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ روز بروز اب ان کی تعداد گھٹ رہی ہے تاہم اب بھی دنیا ان قدسی نفوس سے قطعی طور پر خالی نہیں ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ نے والے چاہیں تو اب بھی دنیا کے دور و دراز گوشوں میں ان کو پا سکتے ہیں۔

ابن اس کے بعد قرآن نے (مکذلت بعلمہم) اور جس خیر اٹھایا ہم نے ان کو) کے تمہیدی الفاظ کے ساتھ کتب کے ایمانی اجر کے جس رخ کو پہ نقاب کیا ہے اور اس تمہید کے بعد جو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ عالی آدمی کے لئے تو شاید اس کا سمجھنا بھی دشوار ہو۔

مطلب یہ ہے کہ کتب میں نہف و لوں کے قیام کی علت جو تین صدیوں سے بھی متنازع ہے۔ اولاً عام حالات کے لحاظ سے بجائے خود یہی ایک غیر معمولی حادثہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عام صورت پر شخصی حالات یا زندگی کی اتنی طوالت کہ صدیوں سے نتواڑا ہو جائے چند اس حیرت انگیز بات نہیں ہے، آخر طرہ تکرر بلکہ شیا طین جس زندگی و سستیوں کے تحت کسی شک او دود مذہب

(گزشتہ سے پوسٹ) کو تو میں نے نہیں پلا نہیں بے اوقات یہ دیکھا ہے کہ کوئی پڑا، نیا، ارے چاہیں تو مشہور حدیثی روایت "کلب من کلوب اندھا" (دنیا کے لوں میں کوئی کتا) آپ قرار دے سکتے ہیں وہی کسی نہ کسی وجہ سے ان بزرگوں کے ساتھ غلطیت و اندھاں کا یہ تعلق ہو کر رہتا ہے کہ بے اوقات ہی دین و امر و مہر کی معیشت مندق ان بزرگوں کے کتبوں کے مقابلہ میں۔ انعت کا کام کرتی رہتی ہے خود تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھ کر فلاں امیر یا حکمران یا ماسم ان کا مستحق ہے کمالوں کو لب کشائی کی بھی دست نہیں ہوتی اور اس کا تجربہ تو جس وقت ہی چاہا ہے آپ کر سکتے ہیں کہ دنیاوی جاہ و شہرت، افتادہ و اختیار رکھنے والے جب کسی مریض القلب ایمانی شخصیت کے سامنے آتے ہیں تو بے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بدن پر راز و طاری ہو جاتا ہے۔ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے، دل ان کا رعب سے مضروب ہو جاتا ہے ان کے سامنے بیٹھا چاہتے ہیں لیکن نہیں جھٹکتے، کھڑے کھڑے کاتب رہ جاتے ہیں۔ میں ہالہ اشارہ عرضی سے کام نہیں لے رہا۔ بحمد اللہ ان سرائی بزرگوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت میری آئی اور بیچ پوچھے تو ان ہی بزرگوں کو دیکھ کر مسرت و کتب کی ان آجوں کا مطلب مجھ میں آتا ہے۔ ممکن کی حفاظت ان کے ایمانی اجر سے کیے ہوئے ہے اس کے تجربہ کا موقع ان کی مجلسوں میں ملتا رہا ہے۔

کے کیا یہ نہیں مانا جاتا کہ پیدا ہونے کے بعد تاریخ کے نامعلوم عہد سے اس وقت تک اپنی شخصییات کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور قہا ہی جانتا ہے کہ آئندہ بھی ان کی زندگی کا جھلسل کب تک باقی رہے گا بلکہ ان ناریہ ہستیوں کے سوا کچھ بھی ہماری چیزوں میں گندہ وغیرہ جانوروں پر زندگی رکھنے والوں کے متعلق طواست سرکار کا دعویٰ کیا ہوگا نہیں کرتے؟ تاہم انسانی قالب میں انفرادی و شخصی زندگی کی انہی طوالت روزمرہ کے عام مشاہدات کے خلاف ضرور ہے جبرائیل میکائیل رابیل علیہم السلام جیسے فرشتوں کے متعلق یہ سن کر کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں زندہ ہیں اور آئندہ بھی مدتوں زندہ رہیں گے۔ اگرچہ ہمیں تعجب نہیں ہوتا مگر ان کے متہ بد میں غور یا بھی ان جیسا کہ اسلام کی طویل زندگی کا مسئلہ اسی نے موجب حیرت بنا ہوا ہے کہ وہ نہایت تھے اور نور و شمع علیہم السلام کی طوالت عمر کی تو ایک سو تھی تاہم بھی ہو سکتی ہے۔ ❶ لیکن یقین کے ان نوجوانوں کے متعلق تو ان کی بھی تجاوش نہیں اور قہا اسی پر ختم نہیں ہوا بلکہ پید رہنے کے بعد اپنے سونے کی مدت ان کو ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے زیادہ محسوس نہیں ہوئی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں صحیح طور پر قرآن سے یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ ان کے سونے کی مدت کتنی تھی یا بہت کم۔

❷ نون شیعہ انسان کا خلق ظاہر ہے کہ نسل انسانی کے اس قرن سے ہے جب زمین کو آباد کرنے کے لئے یہ نسل اس کرہ پر پھیلائی گئی تھی۔ حقیقت ناراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہی زمین پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب چھٹی تشریف و غیرہ جیسے جانوروں کا قہہ جو اس زمانے میں باشت و بد باشت سے زیادہ باقی نہیں رہے ان ہی اوقات کے زمانے پر صرف ستائوہ میں نکلے ہیں جن سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے مٹی اور چند نہ چند قہہ ان ہی جانوروں کا قہہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر و ممالی قوت و قہہ زمین میں جو پانی پانی ہے کسی زمانہ میں مٹی قوت کہیں زیادہ تھی ایسی صورت میں اگر انسانی وجود کی زمین کی اس قوت سے مستفید ہوا ہو تو اس پر تعجب کیوں کیجئے بلکہ ہم کے قہہ کے متعلق وہ قہہ میں جس رازی کا ذکر کیا گیا ہے زمین کے حانات کے میں مناسب ہے باقی رہا کہ حیدر اسلام کی طوالت زندگی کا مسئلہ اس باب میں اگرچہ یہ نہیں سامنے ہو کہ حضرت ملا کے جسد وجود میں انسانی حصہ صرف و قہہ و محتر کی طرف سے شریک تھا ورنہ جیسا کہ معصوم ہے محمل و کفر ہٹے نے آپ کی اللہ کے عین مبارک میں آپ کو بہت سی اہم اہمیت کا سبب ملے اللہ سبحانہ و عبادہ نے کے ساتھ محمل کو ناریہ و کرنا ہے جن پرندوں کو یا نہ دیتا کرنا دیتا ہے اعضا جن سے زندگی کے آمار غائب ہو گئے تھے ان میں پھر زندگی کے قہہ پیدار کر دینا یعنی انہیں نوجوا کر دینا کوڑی کو چنگا کر دینا یہ سارے قصے ان کی محکم کی نسبت ہی کے متعلق تھے اور زندگی کی طوالت بھی ای کا شر ہے۔ و لھصہ بھو لھا۔

میں اسی تمہیدی بیان کے بعد جو یہ لکھا ہے:

يَتَسَمَّاءُ لَوْ اَبْنَاهُمْ قَالِ فَاَنْزِلْ مِنْهُمْ عَمَّ لَيْسَ مَا قَالُوْا يَلْبَسُ يَوْمًا اَوْ بَعْضُ
يَوْمٍ۔

”تا کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ یہ کتنے دنوں کے لئے ہے کہ تمہارے دنوں کا کچھ نہ ہو۔“

اگرچہ یہاں بھی پوچھنا کچھ غلط ”لبس“ یعنی قیام کی مدت سے ہے نہ کہ دنوں کی مدت سے لیکن اٹھنے کے بعد چونکہ سوال و جواب کا ذکر قرآن نے کیا ہے اس قرینہ سے یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اٹھنے سے پہلے دنوں کے لئے ہے نہ کہ دنوں کی مدت کے متعلق پوچھ رہے تھے اور چاہئے کہ پہلے ظاہر ہے کہ تمہیدی کی حالت ہو سکتی ہے۔

بہر حال کچھ بھی یہ دعویٰ طور پر یہ جو قصہ مشہور ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے اور قرآن کے لغوی کا اقتضا بھی یہی ہے کہ نیند کی بودا قیامت تھی چاہئے کہ بعد کچھ احساس اس مدت کا ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ اصل میں یہاں ہوا کہ ایک دنوں کے کچھ نہ ہو جس وقت کی وہ تعمیر کر رہے تھے واقع میں وہ وقت اتنا مختصر تھا۔ نیند میں وقت صحیح فہم نہ ہونے کا اندازہ کر سکتے ہیں چند اس عجیب سی بات نہیں ہو سکتی۔ شاعروں کا تو خیال ہے کہ انہر وقت کے احساس کو ختم کر دیتے ہیں اور مسائل اس کے مقابلہ میں اسی وقت کو حد سے زیادہ مختصر کر دیتے ہیں بھی نیند کی حالت میں آدمی خواب اور روپا کے اندر ایسے کاروبار میں اپنے آپ کو غفلت پاتا ہے جو عین وہی نہ بلکہ اس بحر میں نہام کو پہنچنے پر اوقات دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی تو جیسے نیک پوری نے اصل کا زمانہ گزارا ایسے پیدا ہوا یہ سب کچھ خواب میں دیکھتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کفر کفری بتاتی ہے کہ وہ صحت مندوں سے زیادہ سونے کا موقع اسے مل رہا ہے لیکن یہ ہر ہے کہ خواب کی بات ہے اور نہ کہ دنوں کی نیند پر جو وقت بھی گزارا تھا زیادہ سے زیادہ خواب، الیٰ مثالی کو نظیر بنا کر قیاس کی خجائش تو پیدا ہوتی ہے مگر دنوں کی نوعیت یہ ہے اس کا دعویٰ کیسے کرنا ہو سکتا ہے؟

خیر زندگی کی غیر معمولی طوالت اور پھر اس طویل مدت کو کھف کے ان نوجوانوں کا حد سے زیادہ مختصر کر دینا یہ دونوں باتیں ان کے ایمان کے آخر و معادہ کی ایسی غیر معمولی شکلیں ہیں

دن کی عام حادثات میں آدمی تو قلع نہیں کر سکتا اور جہاں تک میرا خیال ہے میں تمام یہاں قصہ بھی کہہ گیا ہوں۔ اُسے اگر اصل پر خمرات و سنان کی بجائے خود و معذرت و شہادت کی زنجیروں میں جکڑی، وہ عقل کو نہ قرار دینا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہئے کہ عقل جن باتوں کو سوچ سکتی ہے ایمان اور آسمانیوں کو بھی مومن کے سامنے لا سکتا ہے اور عام حادثات میں جن امور کا تصور بھی عقل کے لئے اشارہ نہ ہو جس پر آدمی کو ایمان لانے کی حاجت حاصل ہوتی ہے وہی رب جب چاہے ہے تو مومن کو بھی بیدار کر کے موت کی دنگیری فرما سکتا ہے آپ رحمہ ربہ جس کے سب کے یہ نوجوان کس حد میں گرفتار تھے مگر قدرت کی طرف سے ان کے قیام کے لئے کافی آرام بخش جگہ بھی مہیا کی تھی ان کی حفاظت کے لئے ملاوہ کتے کے ایسے حالات خود ان پر بھی جاری کئے گئے کہ اس ویرانے میں بھی ان کو کوئی چھوٹیں نہ ملتی تھیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا ایمانی اجری یا ایسی شخصیں ہیں جن کا تجربہ نہ معلوم پر ہر زمانہ میں کیا کیا اور آج بھی چاہہاں تو کیا ہو سکتا ہے۔ مگر بات اسی پر مبنی تھیں جو عقل جن باتوں کو سوچ سکتی تھی سب کھل کر ایمان ان کو بھی سمجھنے کو ان کے سامنے لاؤ۔ ان کی زندگی دراز ہو گئی، مگر حقیقی دراز پھر وقت کی درازی سے آدمی کو جو اتنی تعظیم ہوتی ہے اس تکلیف سے بھی ان کو ان کے ایمان ہی نے بچا لیا اور ہر دور دراز ہونے کے وہی طریقے وقت ان کو محسوس ہوا کہ وہ سے زیادہ مجتہد تھے اور اسی کے ساتھ اس کا بھی ان کو تجربہ کرنا تھا کہ اسے سول زمانہ کو بغیر آب و طور کے انہوں نے گزار دیا۔ خدا ان پر اتنے رحمت سے وہ کتنے دنوں تک سوتے رہے مگر جس وقت بیدار ہوئے تو پیسے رات کو سونے والے تھے بیدار ہو کر کچھ کھانے پینے کی ضرورت یا خواہش نہ رہے طور پر محسوس کرتے ہیں انہوں نے بھی محسوس کی قرآن میں اسی کے بعد جو یہ الفاظ ہیں:

قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّبِينٍ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ لِمَ خُلِقَ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ يُؤْتَى السَّاعِي حَقَّهُ وَهُوَ فِي رُكْعٍ مَرْفُوعٍ (الکہف)

”(وقت کے حلقہ: ہم) اے تمہارا رب ہی زیادہ جانتے والا ہے کہ تم نے کئی اور نظمیں پھر (انہوں نے کہا) کہ بھیجو تمہارے میں سے کسی کو شہر کی طرف اس ورق (چاندنی) کے ساتھ پاپنہ کہ وہ دیکھے صاف ستھرا کھائے کو اور اے تمہارا لئے

روزی۔“

ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کا نکاح بھی چند ہی سخت تھا اور نہ از کسی طعنا صاف (صاف سقرے لذیذ) کھانے کی تلاش کا حکم دہ دیتے اور یہ بھی ان کے ایمان کے کرشموں میں سے ایک حیرت کرشمہ تھا۔

كذلك کے قسط سے ان کے ایمانی نتائج کو قرآن نے جو اٹک کر دیا ہے عائشہ کی اہمیت ہی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے یعنی ایمانی اجر ہونے میں یوں تو سب مساوی ہیں لیکن غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ان کی نوعیت گزشتہ آمار سے چونکہ مختلف تھی اس لئے ان کو پہلی فہرست سے قرآن نے جدا کر دیا۔

اسی کے ساتھ ذیلی طور پر ایک سختی تو اس سے یہ ملتا ہے جیسا کہ امام ہرازیؒ نے بھی لکھا ہے۔
وهذه الآية تدل على ان السعي في امساك الفراء امر مهم مشروع وانه لا يطل النور كل۔

”یہ آیت بتاتی ہے کہ زہراء کا ساتھ رکھنا یہ شریعت کا ایک اہم مسئلہ ہے اور توکل پر اس سے زبردستی پڑتی۔“

تیز ”از کسی طعنا“ کی تفسیر اگر یہ کی جائے تمام ہی نے دوسرے قول ۵ کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی بائیں الفاظ کیا ہے۔

ابھا الطیب والذ (ص ۶۹۹ جلد ۵)

”یعنی غرض ان کی یہ تھی کہ کھانوں میں جو صاف سقرا اور لذیذ کھاؤ ہو اس کو حاصل کریں“

تو اس سے یہ سمجھنا چاہئے کہ طہیات من الرزق یا ایکی غذا اجزاء وی کے ذائقہ کے مناسب اور لذت بخش ہو خواہ مخواہ اس سے نفرت یا چڑھ پیدا کرنے کی مشق دینی راہ کے سلوک میں قطعاً

• ازکی کی تفسیر میں یہ کہا کہ غیر ذبیحہ جانوں پر چڑھائی ہوئی چیزوں سے بچنے کا مشورہ دے رہے تھے یہ مشورہ اصحاب کتب کی جماعت کے کسی رکن کو بظاہر دینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ انی یا تمی تر ہر معمولی مومن آدمی بھی جانتا ہے۔

غیر ضروری ہے۔

اور اسی کے بعد آگے قرآن کے الفاظ یہ ہیں:

وَلْيَنْصَلِفُوا وَلَا يُنْشِرُونَ بِكُمْ آخِذًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
تَوْعِيدًا لَّكُمْ فِيمَنْ يُنْفِلُكُمْ وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا (الکہف)

”اور چاہئے کہ کھانا لانے جو شہر ہوئے وہ نرمی سے کام لے اپنے متعلق کسی کو پتے نہ دے (کیونکہ) اگر وہ تم سے واقف ہو جائیں گے تو ستکار کر دیں گے تمہیں یا واپس پلا لیں گے اپنے کیش و ملت کی طرف جس کے بعد تم بھی کامیاب نہ ہو گے“

اور یہ وہی بات ہے جس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں یعنی اپنی قوم اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی زندہ گی بسر کرنے کے لئے نوجوانوں کی یہ نوبی شہر سے جس حال میں نکل تھی قرآن نے ان ہی کی زبانی اس حال کے متعلق ان کے اعتراضی الفاظ کو یہی نقل کیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی قوم سے ان کی مخالفت نہ نکلتی شدت کی اس آخری حد تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیں یا جس دین کے لئے وہ سب کچھ برداشت کر رہے پر آمادہ ہو گئے تھے (والعیاذ باللہ) اسی سے دست بردار ہو جائیں اور اس کا خطرہ کبف میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کے دلوں میں باقی رہا وجود یہ کہ ایمان یقین کے اس درجہ تک قرآنی شہادت کے رو سے ان کی رسائی ہو چکی تھی جس کا نام ربط ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے مقابلہ کے اس شخص کے متعلق جو کھانا لانے کے لئے شہر بھیجا جا رہا تھا یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ لطف و نرمی کی راہ اختیار کرے اور اس طریقہ سے بازار میں داخل ہو کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ وہ ان کی جماعت کا آدمی ہے۔

ممکن ہے کہ کائنات کے حوادث و واقعات اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو خالق کائنات کی مرضی کی تاثیر کی طرف رخوں کے بغیر سوچنے کے جوہر دی ہیں ان کو کبف والوں کی اس ”ذہنیت“ کے پیچھے بزدلی اور اخلاقی کمزوری کے حاضر پوشیدہ نظر آتے ہوں اور ان کے نزدیک اخلاقی قوت کے مظاہرے ہی کی بجائے واحد شکل ہو کہ بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ انتہائی خطرناک حالات میں بھی نتیجہ سے قطعاً بے پردہ ہو کر آدمی ٹکرا جائے مگر میں نے پہلے بھی نقل کیا ہے اور قرآن نے اصحاب کبف کی زبانی اس موقع پر ان کی طرف جس طرز عمل کو منسوب

کیا ہے اس سے بھی کہی تھیج پیدا ہوتا ہے کہ خواہ یہ طریقہ کار لا حاصل ہے جا شور ہو یا نہ ہو مگر فلاح دہیہود کے توقعات و امکانات کے دائرے کو تنگ ضرور کرونا ہے۔ آخر خود سوچئے کہ ایسی صورت میں گمرانے والے اثر (عملاً باللہ) ارتد او کے اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے تو فلاح و کامیابی کا دروازہ کیا ہمیشہ کے لئے اپنے دو پر بند کر لیتے اور بجائے ارتد او کے اگر دہیہ (انگلش) ہونے کی سزا قبول کر کے اپنے آپ کو تختہ کرا دیتے تو گوداوی طور پر شہادت ہی کا درجہ ان کو کیوں نہ حاصل ہو جاتا مگر دہیہوں کے لئے فلاح دہیہود کے جرائمکانات ان کے وجود سے جیسے یقیناً اس کی راہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتی۔

ان کے بیان کے الفاظ

وَلَكِنْ تَغْلِبْهُمْ اِذَا ابْتَدَاْ

”اور نہ کا یہ ب ہو گئے تم لوگ اس صورت میں بھر بھی“

سے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ فلاح سے خرمی کے اس خطرے کا قلعہ صرف ”ارتد او“ ہی سے نہیں بلکہ دہیہ اور سنگسار ہونے کے اندیشہ سے بھی بظاہر معلوم ہوتا ہے اور اذہم یہی متعدی فلاح سے شہید ہو کر اپنے وجود کے منافع سے لوگوں کو ضرور خردم نہایت ہیں۔

ایک انقلابی تحریک اور کیف والوں کا برا آمد ہونا

بہر حال خالص عقل کے مہورے پر چلنے والے ہوں یا درحقیقت عقل کی پیغمبری کو قبول کرتے وقت ایمان و اسلام کا مجازی نول عقل پر ہڑھاکر زندگی کے پروگرام بنانے کے عادی ہوں اس قسم کی ذہنیت رکھنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں سوچیں اور جوڑے چاہے قائم کریں جس چیز کا چاہیں اخلاقی آزادی یا مین و بزدلی وغیرہ ماسکھد میں لیں دیکھئے خاص ایمان کے تحت جو جی رہے تھے ان کو تجرہ کرایا ہوا ہائے کہ ان ہی کا ایک حال تو یہ تھا کہ ان کی قوم ان کے خون کی پیاسی اور ان کے دین کی دشمنی ہوئی تھی کہ اچے کم ایک نیا انقلاب شروع ہوا ہے وہی شہر جس کے ہندوؤں کے خوف سے کبف میں ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی اسی شہر کے رہنے والوں میں ایک نیا جذبہ ابھر رہا ہے آگے کی آجوں میں اسی نئی انقلابی تحریک کا قراآن نے ذکر کیا

سے جس کا حاصل یہ ہے کہ دشمنوں کی اسی آبدی اور اسی شیر میں دیکھا جا رہا تھا کہ اجڑکی مظلومیت اور بے کسی کے حال میں ان کے شیر۔ یہ جو ان کی یہ نئی جو نگی تھی ان ہی نے، یہ وہ عاشق زار بنے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے شیر کے باشندوں کے خلاصہ طرز عمل پر وہ نہایت کا اظہار کر کے بچے رہتے تھے بلکہ مفاقت کی صفائی کے لئے چاہتے ہیں کہ جن یہ ظلم کیا گیا تھا، درحقیقت ان کے قولی کرنے کے برہم میں نہ ہاں ہونے پر جنہیں مجبور کیا گیا تھا ان کی کوئی ردائی یا دکان قائم کریں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے نہ ان کے مطابق یہ تھی کہ ان کی یہ وہیں کوئی عمارت بطور مسکن کے بنائی ہوئے اور دوسرا طبقہ "عمارت برائے عمارت" کی اس طرح جس تجویز کی مخالفت کر کے چاہتا تھا کہ جس خدا کے لئے ان جو انہوں کو مہذب میں جتن دیا، پڑا تھا ہی خدا کی عبادت کے لئے ان کی یہ وہیں مسجد بنائی جائے، خلاصہ یہ ہے کہ جو عداوت اور شیر لہف کے ان جو انہوں کے دشمنوں اور مخالفوں سے بھرا ہوا تھا، وہی علاقہ اور شیر اب صرف ان کے عقیدت مندوں کے لئے بنایا گیا ہے اور حریف قشر یہ ہوا کہ نیک۔ جنوں میں یہ انتسابی فضل اس شیر کے اندر رہا تھی اچانک یہ عجیب و غریب سا دھڑکیش آیا کہ جن سے ملاقات کا لوگوں کو شان و کمان بھی نہ تھا کہف کے ان جو انہوں کے متعلق شیر والوں کو یہ خبر ملی کہ وہ تو اس وقت تک اسی کہف میں جتنی جاگتی حالت میں پائے جا رہے ہیں یہ صورت کیسے پیش آئی؟ قصہ ان میں تو عموماً یہ بیان لیا گیا ہے اور مشہور ہے کہ بازار میں جب کہا، لینے کے لئے کہف سے آؤ دلی آیا اور چونکہ اس نے ان ہائی کے حوالہ کیا تو دقیر فوس ہائی ہر شاہ کے شہر کا سہ تھا جو تین سو سال پیش اس شیر میں جک رہا تھا۔ ان کے لئے ان کے لئے کہہ دو: کیکہ کر پوچھ کچھ لوگوں میں ان کا چہ چہ پھلانا۔ اس آؤ دلی کو اقرار کرتے پڑا کہ ہر رات ان جو انہوں کی اس جگہ سے ہے جو دشمنوں کی خوف سے کہف میں رو پڑا ہوئے ہیں اسی بار سے لوگ کہف میں آجوتہ جیتے ہوئے ہیں۔ مقام پر پہنچ گئے جہاں فحشہ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے کھانے کا بظہار کر رہے تھے۔ اور باب حکایت و قصص کی روایت کو کالی رنگ آمیزیوں کے ساتھ کتابوں میں نقل کرتے ہیں لیکن قرآن میں ہم ان قصیدات کو نہیں پاتے اور سچ پوچھتے تو اس قسم کی روایت اور تفصیلات سے قرآن کا عام دستور ہے کہ عموماً عرض بھی نہیں کرتا، وہ تو صرف ایمانی رجحان کا

شکون کو اس موقع پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ کُہف والوں کے ایمانی اجر و معاذہ کی یہ شکل بھی اپنی عینہ و مستقل نوعیت رکھتی تھی۔ اسی لئے ”کذلک“ کے لفظ سے شروع کرتے ہوئے یعنی یہ بتاتے ہوئے کہ جیسے تشریف کابلوں میں ایمان اجر کُہف والوں کے سامنے آیا اسی طرح ایک نیا نیا ہر وہ ان کے ایمانی اجر کا اس شکل میں بھی ہوا کہ:

نُفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَخْلُتُوا أَنْ زَعَدَ اللَّهُ حَقَّ وَاقٍ السَّاعَةِ لَا تَنْبَغُ لَهَا إِذْ
يَتَذَكَّرُونَ يَتَّبِعُهُمْ أَنْزَلُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا وَرَبُّهُمْ يَعْلَمُ بِهِمْ۔ قَالَ
الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ (الکہف)

”وہاں تک ان پر (کُہف والوں پر) مطلع کر دیا ہم نے تاکہ وہ جان جائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تیری موت کی گھڑی آنے والی ہے قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے (اور کُہف والوں پر مطلع ہونے کا قصہ اس وقت پیش آیا) جب دیکھو (شہر دانے) باہم جھگڑ رہے تھے ان ہی کُہف والوں کے متعلق ہیں (بعض) بولے کہ یہاں ان پر کوئی عورت ان کا رپ خوب جانتا تھا ان کو کہہ ان لوگوں نے جو ان کے معاملہ پر قابو پا لیا تھے کہ ہم بنا کر رہیں گے ان پر مسجد۔“

بہر حال صحابہ کُہف پر اعشار یعنی اچانک ان پر واقف ہونے کی صورت جو پیش آئی اس کی تفصیلی وہ قرآن نے نہیں بیان کی ہے بلکہ بجائے نداوت و دشمنی کے اسی شہر کے باشندوں میں کُہف والوں کے ساتھ غیر معمولی دل چسپی بلکہ یہود و مشرک کا اٹھائی سالہ جو پیش آیا اور اسی جذبہ عشق سے سرشار ہو کر لوگ ان کی یادگار کی تعمیر کے متعلق مختلف تجویزیں جو پیش کر رہے تھے قرآن نے صرف یہ فیرونی ہے کہ عین اسی زمانے میں ان سے واقف ہونے کا حواشا چانک رہا ہوا۔ اس سلسلہ میں اسی حد تک قرآن نے اپنے بیان کو محدود رکھا ہے کیونکہ وہ تو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان مومن کا ساتھ کہاں تک رہتا ہے کن کن حالات میں۔ بتاتا ہے اور یہ ایمانی اجر کے ظہور کی شکلیں صرف ان ہی منطقی حدود تک محدود نہیں ہوتیں یہاں تک سوچنے والوں کی عقل عام معلومات و مشاہدات کی رہنمائی میں پہنچتی یا پہنچ سکتی ہے الغرض یہ جو دعویٰ قرآن میں کیا گیا ہے یہاں ایمان کے نئے صائے عام دیا گیا ہے کہ:

وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أُتُوا بِالْحَبَرِ قَالُوا هَذَا الَّذِي كُنَّا نَقُولُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَائِفِينَ
فِيهِ أَجْدًا۔

”اور بشارت دے دو ایمان والوں کو جو اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لئے اچھا اجر و معاوضہ ہے جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔“

اسی معنی یا اسی حوالے سے مہملی تجربات کی یہ مثالی شخصیں ہیں جو مختلف دعووں میں کبھ کے ان مسومن اور نادانوں کے سامنے مسلسل پیش آتی چلی آتی ہیں اتنی دراز مدت جو کبف میں ان پر گزرمی چاہئے تو یہ تھا کہ دنیا ان کو بھول جاتی ہے، ان فکلوں سے ہنگوں کے نکل جاتے۔
یا دگاریوں کے قائم کرنے کا مغربی طریقہ:

مکر، آسپ، دیکھو رہے ہیں، بھانے بھانے نے قدرت ان کی ہارنے نقوش کو پھاتی ہی چلی گئی۔ نہ صرف دلوں اور دماغوں میں بلکہ جس شہر کے باشندوں کے مظالم۔ سے بھگت، آسپ، اہان اور ناپوکی زندگی دہیوں نے اختیار کی تھی اسی شہر میں رہنے والے ان کے لئے باج و کام کرنے کی کوششوں میں مست ہیں ایک جہت ”عمارت برائے عمارت“ والے اصول پر مصر ہے، یہی مذاق عام طور پر وقت محل یورپ و امریکہ کے باشندوں پر غالب ہے۔ انھوں نہیں جانتے بلکہ ہلا مہلا مسور میں کی بعض عمارتوں میں کروڑوں کروڑوں روپے لگا دیئے جاتے ہیں لیکن اس عمارت میں ہی شیر کے امی غریب کو سر چھپائے کا بھی موقع نہیں ملتا جو موسم سرما کی سرد و تاریک راتوں کو کسی فتنہ پاتھ پر ٹھنڈی ٹھنڈی کر رہے کرنے پر مجبور ہے۔ اور اسی کے متا ہے میں، دسرا جہت ”عمارت برائے عمارت“ والی تجریز پیش کر رہا تھا۔ لہذا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جی الذکر ملکہ کبف وادوں نے امر پر غالب تھا شریعہ اس کا یہ مطلب ہو کہ کبف وادوں کے دین کو صحیح حدوں میں قبول کرنے ان کے معاملہ پر غالب آ گیا تھا اور اول الذکر ”عمارت برائے عمارت“ فقریہ والے بخش قوم کے ہیرو ہونے کی حیثیت سے ان کی یہ دیکھ میں ایک مہمور کا تعمیر کردار چاہئے تھے۔ اس تجویز کے ذکر کے ساتھ بطور علامہ ختمہ کے قرآن میں نور۔

وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ۔

”ان کا رہاں ان کا زیادہ جاسنے والا ہے“

کا فقرہ پایا جاتا ہے اس سے ”عمارت برائے عمارت“ کے نظریہ کی اس بنیاد پر شاید ضرب لگائی مقصود ہے جو اس کے جواز میں موجود پیش کرنے والا پیش کر دیا کرتے ہیں کہ میسر میں کی اس قسم کی کہ رتوں کو صرف برائے عمارت قرار دینا صحیح نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے جو اپنے گئے ان کی یاد کو آئندہ نسلوں کے اندر ترہیز و رکھنے کے لئے عمارت بنائی جاتی ہے ان ہی بید کے کھوکھلے پن کو قرآن اظہار کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کی یاد یا تو ہم ہمیشہ میں ہمیشہ ہی قائم و دائم قرار دہر رہتی ہے اور اس طور پر تروتازہ رہتی ہے کہ خواہ کتنی ہی مدت اور زمانہ گزر جائے اس کی بازی میں کسی قسم کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں جو عمارتیں ٹوٹتی ہوئے دلی ہیں ان کے زریعہ سے لگائی ہوئے والے حلقوں میں ان کی یاد تازہ رہنے کی غیر ضروری تدبیر بجز اہل اور بے حسلی کے اور بھی کچھ ہے؟

اور جیسے یہ ایک مقررہ لیکن حد سے زیادہ پر معنی فقرہ بیان کے اس حصہ میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح شروع میں ”مَحَذِّبَاتُ تَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ“ کے بعد

لِيَعْلَمُوا أَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔

”تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور (قیامت) کی گھڑی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔“

ان سے بھی ذیلی طور پر قرآن دو باتوں کی طرف طائفاً متوجہ کرتا ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جو باتیں پیش ہوتی ہیں ان سے ایک غرض تو یہی تھی کہ ایمان کے متعلق جس امر میں کا وہ یہ کہ ممکن ایمان کے اس پر سے ہمیشہ بغیر کسی وقفہ کے مستفید و مستحق ہوتا ہے گا ان کا وعدہ جو کیا گیا ہے یعنی:

وَيُغْفِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا يَرْجُونَ
فِيهِ أَكْثَرُ۔

”اور بشارت دے دو ایمان والوں کو جو کرتے ہیں اچھے کام کہ یقیناً ان کے لئے ایسا اجر اور معاف ہے نہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔“

کا جو خلاصہ ہے ان کو یہ دکھایا گیا کہ خدا کا وعدہ سنا سچا ہے ایمان کہہ کر کسی کسی نازک گھڑیوں میں مومن کی پشت پناہی کرتا چڑھ گیا ہے۔

’مرد و سر کی بات وہی جو دوسرے فقرے۔‘

وَ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا۔

’اور (قیامت) کی گھڑی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔‘

سے سمجھ میں آتی ہے۔ لکھنے والوں نے تو خدا جانے اس کا یہ کیا مطلب لکھ دیا ہے مگر میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ حق تعالیٰ کے اس وعدے کو جو ایمان کے متعلق اس نے فرمایا ہے پورا ہوتا ہوا جو دیکھ رہے تھے ان ہی کو یہ بتانا مقصود ہے کہ الساعۃ یعنی قیامت جو ایمان اور سبے ایمانیوں کے فاضل رزق (آخری انجام) کا دوسرا نام ہے اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہ رہتی رہتی ہے۔

نیز بعض لوگ جو خود بخود عقلی حقیقت میں جتنا ہو کر ایسی چیزوں کو جن کی نہ عقل ہی عقلی امور کے حدود میں داخل ہے اور نہ ثبات۔ ان ہی کے متعلق طرح طرح کی عقلی سوچا گئیوں سے کام لیتے ہیں مثلاً دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ ہم جنت و دوزخ قیامت عذاب قبر و غیرہ چیزوں کو عقلی داخل اور سائنٹفک طریقوں سے سمجھنا جاہل کر کے لئے تیار ہیں اور عقل اس قسم کی بد عقلیوں پر حسرت کرتی ہے، بعداً مگر عقل ہی ان باتوں کے دریافت کرنے کے لئے کافی ہوتی تو نبوت و رسالات کا عظیم الشان نظام تشریف کیوں قائم کرتی؟

غیر بات طویل ہو جانے لگی لکھنا یہ ہے کہ اس قسم کے ”نہی حقائق“ نے نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑے صادق الصادقین خالق تبارا جل مجدہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والوں کو پھر ہم دوبارہ جینے کے محل جیسے پہلی دفعہ ان لوگوں کے اندر جو ذمہ نہ تھے زندگی بھر کی تھی اور یہ دوبارہ جینے والے کے سامنے اس کے اعمال کے نتائج آئیں گے یقیناً یہی سب سے بڑی سب سے استوار اور محکم اصل ان نبی اسوہ کے بتائی جانے کی ہو سکتی ہے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے۔

معلق اس قسم کے اند فی تھاٹے جن کا فرم نے ذکر کیا ہے کسی حیثیت سے موجب ہے اور
مکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ الباعۃ ویرست کے متعلق زمانی و سوسر کی راو سے کچھ شک و شبہ
نہ ذہنوں میں بواٹھی ہے یا اللھ ملق ہے اصحاب کبف کے ساتھ جو ماہر و پیش آئے کوئی چاہے تو
ان سے زمانی احسار کی راٹھائی میں اپنے و سوسر کا ازال کر سکتا ہے۔

تعداد اصحاب کبف :

اور صرف یہی نہیں کہ جس شہر سے دو لکھ تھے تھے اسی کی حد تک و اسی قسم کے باشندوں کی حد
تک اصحاب کبف کے ساتھ و پیسوں کے یہ قے محدود ہے بلکہ قرآن میں اسی کے بعد جو یہ
دئی گئی ہے۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَاثِفٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَاثِفٌ وَجَمْعٌ
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَعَةً وَثَامِيَهُمْ كَاثِفٌ

اور قریب ہے کہ وہ کہیں گے کہ (کبف والے) تیس ہیں چوتھ ان کا کر ہے اور
کہیں گے کہ وہ دیا گئے ہیں پچاس ان کا کتابہ انکل بچو طریقے سے اور کہیں گے کہ سات
ہیں اور آٹھواں ان کا کتابہ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے بعد بھی جب اپ تک لوگ ان سے واقف ہوئے
کبف کے ان نو جوانوں کو آئندہ نسلاں میں بھی کافی اہمیت کا مقام حاصل ہوا اور کبھی ہمیت کا
خود نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کرتا تھا تا بن انسان کا ایک ایسا تہا بن آیا کہ کبف والوں کی حد اس
کے کئے کے بغیر اور کئے کے ساتھ مختلف کتب خیال کی بنیاد بن گئی۔ امام زاد کی نے اپنی تہیر میں ایک
روایت نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیکڑ برس سال بعد عرب میں بھی مہا نیوں کے
مختلف فرقوں کے باہمی اختلافات کے سلسلہ میں ایک یہ اہم "ظانی مسئلہ" کئے کے ساتھ اور
کئے کے بغیر اصحاب کبف کی حد کا مسئلہ تھا۔ عیسائیوں میں جو فرقہ اس زمانہ میں "یعقوبیوں"
کے نام سے موسوم تھا اسی رویت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے قول کا قول اور متفقہ کہتے تھا
کہ تین تو اصحاب کبف تھے چوتھا ان کا کتابہ اور "مظہریوں" کے نام سے جو فرقہ عقب تھا وہ

پانچ تو تعداد کبفہ والوں کی بتا رہا تھا اور کہتے لو چھٹا قرار دیتا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

تیسرا قول کن لوگوں کا تھا، ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ تیسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ امام رازی نے یہ لکھ کر زنتہ، وقولوں کو قرآن نے جب ”رجعنا بہا العیب“ یعنی اٹکل بچو قرار دیا ہے تو معلوم ہوا کہ تیسرا قول مقابلہ واقعہ سے زیادہ قریب ہے۔ پھر راو کے ساتھ تیسرے قول میں کہتے کہ جو قرآن نے الگ کر کے بیان کیا ہے اس سے امام رازی نے بوجہ مختلف تیسرے قول کی صحت کو ثابت کرنا چاہا ہے۔

کچھ ویسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو مکاتب خیال میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگوں نے اصحاب کبفہ کے ساتھ کہتے کو بھی اتنی اہمیت دی تھی کہ گویا اس کا وجود اصحاب کبفہ کے برابر ہو گیا تھا سمجھا یہ جانتا تھا کہ ان ہی میں غلطی ہو گیا تھا اسی لئے اصحاب کبفہ اور کہتے کہ ذکر میں راو جالفہ کے ذمہ کا اخصاف بھی پسند نہیں کرتے تھے اور ہمارے مفسرین کا یہ خیال اگر صحیح ہے کہ تیسرا ہی قول واقعہ کی صحیح ترجمانی کرتا ہے تو وہاں کے اخصاف سے شاید کہنے کی حلیت یا فسائیت کی غلطی کا ازالہ نہ رہا قرآن کریم ناچ رہا ہے۔ ❶ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل

❶ موصوفوں نے نہ جب میں جب کام لیا گیا ہے تو اسی قسم کے بے سرو پا غلطیوں نے خیالات عقائد میں دخل دے گئے ہیں خیال کہ ایک بچے ہوئے آتی کر کے آدھی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ آدھی ٹیک بلکہ خدا بن جاتا ہے فحاشی الاصل کا نظریہ جسے کہتے ہیں باپ کہ وہی قوی میں قوت میں جاتا ہے جیسے کہ یہ نیکوں کا نام خدا ہے (اسی لئے قرآنی سنت کی تیسری جہانوں کے حقوق میں حیوانی سنت سے کرتے ہیں) غرض یہ ہے کہ یہ صرف شہرہ امراض ہے قرآن ہمیشہ حق سے پرہیز کرتا ہے اس نے خدا بن جانے یا فرشتہ بن جانے کا نظریہ نہیں چسوا کر بلکہ آدمی برہنہ میں آکر رہتا ہے ان طرحت یہاں بھی ثابت یہی ہونا مقصود ہے کہ اصحاب کبفہ کا کتنا خرد و نبوت ہو گیا ہو مگر تھا وہ کتنا عیال دنی میں بن گیا تھا اور جیسے کتنا آدمی نہیں بن جاتا اسی طرح یہ خیال کہ آدمی مرنے کے بعد باپ کی وجہ سے کتنا بن جاتا ہے جیسے کہ تاج اولے کہتے ہیں مہربان معنی مہمات ہیں ملک اصحاب کبفہ کے متعلق مسلمانوں میں غلط فہموں کے زیراثر اس قسم کے خیالات قیام گئے تھے۔ حدیث کا معرکہ تک اصحاب کبفہ کے متعلق مشہور ہے کہ ”پے بکان کرخت مردم شہر“

بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ علم باخبر کے جسد میں تک اصحاب کبفہ کی روح جنت میں چلتا ہوئے گی اور نعم باخبر کی روح اس کے لئے کالب میں داخل جہنم ہوگی۔ میں تو یہ غلو کی پانچوں گنہگاروں کو کبفہ والوں کے ایمان نے ہی کو ٹھیکہ ان کے کہنے کو بھی طرح کا کتبہ اہم مسئلہ دیا۔

ہو رہا تھا اصحاب کثیف کی تعداد کتنے کے ساتھ اور کتنے کے بغیر دینا کا یا کم از کم عرب و اطراف عرب کے ممالک کا اہم مسئلہ بنا ہوا تھا۔ قرآن یہ کہ جیسا کہ اس کا قاعدہ ہے اس قسم کے بے نتیجہ مسائل سے مسلمانوں کو ہمیشہ الگ رہنے کی تائید کرتا ہے یہاں بھی یہ فرما کر کہ:

قُلْ ذُنُوبِي اغْلَبَتْ بِعَدُوِّيهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ - فَلَا تُصَادِرْ فِيهِمْ إِذَا مِرَّةٌ ظَاهِرًا وَلَا تُسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔

”کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد سے زیادہ واقف ہے نہیں جانتے ان کو مگر کم لوگ۔ پس تم نہ جھگڑو ان کے بارے میں مگر سرسری طور پر ورنہ پوچھو ان کے متعلق کسی سے۔“

اپنے اسی اصولی و محسوس کی تعبیر میں ”نسرك مالا“ یعنی ست کی گئی ہے اسی کا اعادہ کرتے ہوئے قصہ کی جو روح ہے اور اصلی زندگی میں مسلمانوں کو پابند کرنا کہ اس کو استعماں کرنے میں اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُرَايَىٰ فَإِذَا غُطِّيَ عَنْهُ لَنُبَشِّرَكُم بِهِ نَظَرًا بِأَبْصَارِنَا وَلَا تَحْمِلُوا حِمْلَ بَاطِلٍ آلِ فِرْعَوْنَ هُمْ أَكْثَرُ عَنَادًا۔

”اور ہرگز نہ کہہ کر کہ یہ کام کرنے والے ہیں ہم کل کر یہ کہ چاہے اللہ“

اہل ایمان کو لکھنا کہ طریق سے بچ کر ایمانی راہ اختیار کرنی چاہئے:

جس کا اہل ہر مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے بغیر عالم حوادث و واقعات کو سوچنے اور ان کی مدد سے زندگی کا پروگرام بنانے کے جو عادی ہیں ایمان والوں کو شدید تائید کی گئی ہے کہ اس عادی سے ایمان و اہیت سے کنارہ کش رہیں۔ اشارہ دیا گیا ہے کہ کثیف والوں کی سرگزشت کو دیکھو کہ حالات سے ان کی ذلت ہوئی ان کی جان کے لالے پڑے۔ وہ لے تھے ان کا دین شدید خسر۔ مگر مگر یہ تھوڑا محفل کی راہ سے سوچتے تو خدا جانے کتنا کس محسوسوں سے سنبھلتے پڑتا لیکن انہوں نے ایمان کی راہ اختیار کی اور جس رب پر ایمان لائے تھے اسی کی ٹہنی و پھیریں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے قدم اٹھایا پھر ان کو تجربہ کر دیا ”کیا کہ ایمان کی راہ اختیار کرنے والے کو کبھی جھوک نہیں ہوتا“ ناموافق سے تا موافق بدترین حالات و ایمانی قوت اس سے

پیدا ہونے والے نیاں انتہا میں حادثات سے بدلے جیتے ہیں۔ جو درد ماننے پاتے ہیں اور ہٹکارے جاتے ہیں ان ہی کو سر پر چڑھایا جاتا ہے ان کی اہمیت کوئی باقی رہتی ہے ان کی ہڈیاں تو نہیں باقی رہتی ان کے ماتھے پر لچسپوں آتی رہتے باقی ہیں کہ ان کی تعداد کے متعلق مختلف مکالمات قائم ہو جاتے ہیں ان کے صدقے میں ایک مہمونی مٹا بھی انسانی مارٹ کا اہم سکھان جاتا ہے۔ جہاں خدا نے کوئی ہوئی عکاسی اس وقت جب تک اگلے وہی قوم سے اٹل ہو کر نکل رہے تھے یہ سوچ سکتی تھی کہ آئندہ مظلوموں اور اہل حق پر ایسا ہی کیوں ہوئی تھی اہمیت حاصل کر لے دینی جبکہ صدیوں بعد قرآن میں ان کے متعلق وہی منزل ہوئی اور یہی قیامت تک کے لئے جاری رہا۔ ہم پر ان کا نام ثبت ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہے کہ جو مسئلہ ان میں اسباب کبف نے متعلق اس قسم کے مکاتب خیال جیسے جیسوں کے یقینوں اور نظریاتی فرقوں میں قائم ہو گئے ہیں سلفا میں غلبہ صحابہ کبف وہ ان کے لئے کئے گئے ہیں ان کے ارباب غرضمندی نے ہمیشہ نفع اٹھایا ہے۔ سیوطی نے اپنی کتاب "الموجہ فی الطب والحقکة" میں لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ اور جنتی نبی کریم ﷺ کے ازلہ میں اس قوم کو بالخاصیت حد سے زیادہ موثر اور نفع بخش پادشہا ہے۔ ① اسی چودھویں صدی کے قطب ارشاد محمد جلیل حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مدنی سخن میں لکھا ہے کہ ان بن خراش کے لئے ان کا سیوطی سے ذکر کیا ہے ان ناموں کو استعمال کرتے تھے اور لکھتے تھے یا مہو انرا بہت سے خدوں کو یاد کرتے تھے۔

حاصل یہ ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر اہل حق متعلق ہونے کے جو دو مستقل طریقے ایک طریقہ انہوں کا ہے جو حسی اور عقلی معیارات کے ساتھ نظریات حقیقت کی حیثیت اور ارادہ کا غلبہ دیکھنے اپنے دل میں نہیں پاتے بلکہ مل و اسباب کے حسی و عقلی سلسلے کے ساتھ خدا کی کار فرمائیوں پر جو نظر رکھتا ہے اہل حق اسی کا مستحکم اڑاتے ہیں علامہ یہ کہتے ہیں

"خدا کو کیا پڑی میرے تمہارا۔ سے درمیان کیوں ہو"

آج نسل انسانی کی اکثریت پر عقیدہ ولایت کے آثار نے وہی ماحول طرز خیال کو مسلط کر

① "تذکرۃ الرشید" ج ۱، صفحہ ۱۰۰، حضرت گنگوہی میں بھی اسی سیوطی سے نقلی "مسمیٰ" مراد ہے جو جس مارٹوں اور نظریات میں ان کو اس کتاب کیلئے لکھا تھا، فقیر کے کام میں آیا ہے بعض کتابوں میں لکھا رہتے کام ہے۔

... اور دوسرا طریقہ فکر یہ ہے کہ جس کا سبق کسی اصحاب کہف کی قرآنی سرگزشت سے ملتا ہے۔ قرآن نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم دیا ہے کہ

”بَرُّنْزُ بَرِّزْنِہٖ یَا رُکُوعِہٖ کَامِہٖ اِنْجَامِہٖ اِیْنَ لَیْہِ کَرِہِہٖ کَاہِدِہٖ ہِے۔“

بر اقدام میں مومن کی نظر مشیت حق پر ہوئی چاہئے :

جس کا مقصد یہ ہوا کہ مومن کو چاہئے کہ اپنے ہر آئندہ اقدام میں ہم صلہ و باب کے ساتھ اپنی نظر حق سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کا بروہ اور ارادہ بروہ پر رکھے۔ یہی انسانی طریقہ فکر و عمل ہے اور اس کے حقائق بشارت دی گئی ہے کہ اس کے ایمان کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا اور مومن ان کے نتائج سے بغیر کسی انتظار کے برابر مستفید ہوتا رہے گا۔ پھر اسی کے بعد یہ قصہ دیتے ہوئے کہ۔

وَاذْكُرْ ذَاتَکَ اِذَا تَبَیَّہْتَ۔

”اور یاد کر اپنے رب کو جب بھول چائے تو۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایل و وعدہ مان کر دنیا کے کسی گوشے میں اس کی یاد دہن کر دی جائے بلکہ چاہئے کہ زندہ و خدا کے ساتھ مومن بندگی کے حلقہ کو مسلسل زندہ رکھے اور جب کبھی غفلت ہو جائے تو پھر اس کی یاد تازہ کر کے اپنے اندر اس شعور کو بیدار کر دے اور اسی کی تازگی کی جائے جیسا کہ فرمایا شیاء ہے :

وَقُلْ غُفْلٌ اَنْ یَّعْبُدَہِیْنَ رَبِّیْ لَا قُرْبَ مِنْ ہٰذَا اَوْ شَعَدَ۔

”اور کہہ کہ میرا رب قریب ہے کہ اس سے زیادہ نزدیک وہ کسی طرف ہمارے راہنمائی

فرمائے گا۔“

بظاہر اس کا مطلب وہی ہے کہ جب ”ایمانی زندگی“ آتی اور اختیار کرتا ہے جیسا کہ کہف دانوں نے اختیار کیا تھا تو ان کی ہدایت و رہنمائی میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور پھر حجت ترقی کرتے ہوئے۔

وَلَبَّثْنَا عَلٰی قُلُوبِہِمْ۔

”پانچھ دیا ہم نے ان کے قلوب پر۔“

نے مقدم سلامت تک پہنچ گئے تھے اسی طرح یہاں بھی "مومن" کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ایمان کے اس باطنی اجر کی اپنے رب سے توقع رکھے۔ جس صریح کتب و احوں کے ایمان "ابط قلب" کے قیام ریل و منزل تک۔ تک چڑھا کر ان کو پہنچا دیا تھا، امید رکھے کہ اس کو بھی ایسے ایمان کو یا اجر بارگاہ ربانی سے ارزانی ہوگا۔

اصحاب کہف کی مدت قیام قرآنی روشنی میں:

جی چاہئے تو قدر اور قدر سے قرآن مسلمانوں کو جو کچھ سمجھانا چاہتا تھا وہ اپنی آخری حد پر پہنچ چکا ہے لیکن سارے قصہ میں ایک جزئی یعنی انسانی زندگی کی غیر معمولی درازی اور غرابت ان لوگوں کی عقول کے لئے جو عزیز مقتدر کی کامرانیوں سے پرانا رہنما چھینے کے عادی ہیں ان کے لئے یہ خبر یقیناً باعث گرائی و تشویش بن گئی تھی۔ اس مسئلہ کو بھی قرآن آخر میں سمجھ دینا چاہتا ہے۔

پسے کہف کے قیام کی جو وقتی مدت تھی اس کو ان انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

"اور پھر سوائے ہفت میں تین سو سال اور تین ہزار سال" اور

سیر کے بیان کرنے میں جو طریق اختیار کیا گیا ہے کہ پستے تو تین سو سال ان کے قیام کی مدت بتائی گئی ہے پھر فرمایا کہ تو سال کا اور اضافہ یہ اس کی توہید میں مام رازی سے نقل کیا ہے کہ:

كَلَّتِ الْمُدَّةُ ثَلَاثَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ سِنِينَ الشَّمْسِيَّةِ وَتِسْعَ سِنِينَ مِنْ

الْقَمَرِيَّةِ (ص: ۶۰۷ء جلد ۳)

"تین سو سال تو شمسی حساب سے ہوئے اور تین سو سال قمری حساب سے۔"

خیر یہ تو حساب کی مدت ہے ذاتی خرمشے کی بنیاداً اس مقام پر ہے کہ انفرادی زندگی کی وقتی غیر معمولی درازی کا انسانی حجاب میں تجربہ عموماً نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب "بنیاد" ہی کی تلاش ہے تو ذرا گریہ کی اور کوشش کرو اور سوچو کہ حوادث و واقعات جن کا ظہور عالم محسوس ہو رہا ہے اسباب و علل کے سلسلے میں ان کی تزییاں کیا صرف "شبائے" ان کی حد تک

محدود ہیں، یعنی حسی معلومات کی راہ سے عام انسانی عقل کی رسائی جن مڑیوں تک ہو سکتی ہے کیا ملے؟ اسباب کا یہ قصہ ان میں پر ختم ہو جاتا ہے؟ کسی معمولی گھاس یا پھل کی جڑی بوٹی کی کو اٹھانے کو ہوتا سکتا ہے کہ قدرت کے کن کن عوامل کے زیر اثر اس گھاس یا بوٹی کا وجود منہ سے ہو، تک خنچے میں کامیاب ہو رہے؟ جڑ پڑے، سبز شاخیں پھل پھول خواص و صفات میں جن بیجوں کا قاتل اس جسم کے نباتات کی مختلف قسموں کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کیا ان پوکھوٹیوں کی توجیہ صرف جانے ہوئے اسباب و ملل یا عوامل و سبب سے جن کا عالم شہادت سے تعلق ہے یا آسانی ممکن ہے؟ اصحاب کبف کے قیام کی مذکورہ بالا بات کی خبر دیتے ہوئے اسی کے بعد جو فرمایا گیا ہے کہ۔

قُلْ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لِيْشَوْنَ لَكَ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ -

”کہو اندر ہی دو جانتے والے ان کے قیام کی مدت کو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں اسی کے لئے ہیں۔“

ان الفاظ سے قرآن یہی سمجھنا چاہتا ہے کہ اپنے محدود معنویت کو یہاں نہ کر خدائی خبروں کی پتہ بخش کھلی ہوئی منطقی غلطی ہے۔ حق تعالیٰ کے دائرہ علم میں شہادت یعنی عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ غیب کے قوانین بھی داخل ہیں۔ پھر جو نہیں جانتا ہے اسے خود سوچنا چاہئے کہ جائے والوں کی خبروں کی تنقید کا حق آخر کس بنیاد پر رکھتا ہے۔ علم الہی کے اسی احاطہ کو واضح کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے۔

اَبْصِرْ يٰٓهٗ وَ اَسْمِعْ -

کیا تجھ کو دیکھنا ہے وہ اور سننا ہے۔

جس کلام الہی ہوا کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ کرتے ہیں اس کی معصیتوں سے ان کے مواد و سر اکون و واقف ہو سکتا ہے؟ یہی کبف والے نو جوان تھے۔ اپنے رب پر ایمان لاکر خدائی امداد کے مستعدی ہوئے تھے حق تعالیٰ ان کے اخلاص اور راست بازی کو بھی دیکھ رہا تھا اور جو رعائیں اپنے مالک سے انہوں نے کی تھیں انہیں بھی وہ سن رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ ان کے ایمان کا اور اپنے رب کے ساتھ حسن نکل کی جس نسبت کو انہوں نے قائم کیا تھا اس

کے آثار و نشان کی یہ اجروہ عارضہ کا ان نتائج یہ کہنے پھر مرنے سے پہلے انہوں نے بھی دیکھا اور دوسروں کو بھی دکھایا تھا کہ شبی ڈیگرہوں کی کسی عجیب و غریب شکلیں ان کے سامنے آئیں جن میں بعض چیزیں ایسی بھی تھیں کہ عقل و ذوق سے پہلے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ مثلاً یہی تجربہ کہ جس زندگی کی حواست عام حالات میں اسی نوے سال سے بھی عموماً متجاوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی گئی وہی زندگی تین صدیوں سے بھی آگے بڑھ گئی۔

اور یہ تو خیر عزم و جہن کا قصہ تھا۔ کہ جاننے والوں کی باتوں میں خود بخود شک اندازی نہ کرے۔ اس پر دھارندہ رے کہ اس کا جہل جن باتوں کے در پابند کرنے سے تو صریحاً علم کا علم بھی اس کے کسی جہل کا ساتھ دے۔ بیشک ایہ اصرار جاہلانہ اصرار ہو گا۔

اور اس سلسلے میں اپنی فہمائش کو قرآن نے اسی حد تک پہنچا کر چھوڑ دیا ہے بلکہ آیت ان لحاظ پر جو قلم ہوئی ہے۔

مَا كُنَّا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا نُنْشِرُ لَكَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا بِمَعْلُومِينَ

”نہیں ہے ان کیلئے اللہ کے سوا کوئی پشت پناہ اور نہیں شریک ہے اس کے علم میں کوئی۔“

حیات انسانی کی طوالت محال عقلی بھی نہیں:

لوگ سرسری طور پر غور جاتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کا شاید یہ کوئی اسلوب بیان ہے۔ حالانکہ سچ پوچھتے تو جس ”راز“ سے پردہ نکلے وہ بلا افغانہ سے ہٹا یا گیا ہے اور ”خالق و مخلوق“ کے جس تعلق کو بے نقاب کر کے علم اور اس کے نظام کے سمجھنے کی جو وسیع راہ قرآن نے پیش کی ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد زندگی کی اس غیر معمولی طوالت ہی کا سنا نہیں بلکہ اس نوعیت کے تمام مسائل کے متعلق وسوسوں و ادہام کے سردے سرداں چھوٹے ہوں یا بڑے ہمیشہ ہمیش کے لئے عقلی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔

میرے لئے تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں ہے مختصر اس قرآنی قصہ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے اس قصہ کا تعلق ہے۔ ان پر سو سال کے لئے بجائے زندہ کے موت طاری کی گئی پھر وہ زندہ کئے گئے جنہ ان سے بھی وحی مدت دریافت کی گئی جو مرنے کے

جدید بار بار زندہ ہوئے تھے اُنہی عجوبہ میں دو سال قبل اس صبح مدت کے متعلق انہوں نے بھی اپنے اسی امام کو مخاطب کیا کہ میں بھی یا ان کا چھوٹا بھائی یا ان کے دو سال کا زادگار ہوں۔ اس نے جہاں وہ تھم رہا تھا کھانے پینے کی چیزیں ان کے ساتھ تھیں ان کو دیکھیں میں میں کسی قسم کا توفیق نہیں ہو سکتا۔ اگلے روز وہ محل میں سب چیزیں تھیں۔ اگلے روز کے مقابلہ میں سواری میں ان کے جو کچھ ساتھ مرکب نہ تھا اس کی بڑیوں پرانی ہوئی تھیں چارہ تھیں کو قرآن کی دورہ پڑھ رہے تھے۔ یہاں سے ان کو پوچھا گیا کہ کیا تم کو مسی کے نام سے قرآن کی یاد آ رہی ہے۔ ان کے جہاں تھے ان کے ساتھ چند دوسرے تھیں۔ ان کا نام بھی ان مقام پر لکھا گیا تھا۔ یہ کیا ہے۔ یعنی ان کو علم علیہ السلام اور ان کے بعد والے امام کا کام موت و زندگی کی پیدائش کے قانون کے متعلق سوچنا تھا۔ پھر پندہیں کا جس کا تماشہ ہر ایک ملیا۔ اسلام کو ان کے مول کے بعد اُٹھایا گئے۔

یہاں تک میرا خیال ہے کہ یہیت انگریزوں میں ان تھوں نے اپنے عقائد کو بیان کرتے ہوئے کئی صفت اپنی زندگی بیان کی ہے۔ تاریخاً وہ جو دوسرے سے ممتاز ہو رہے ہیں ان کے بعد ان کے عقائد کا انہیں کیا کیا پانچویں تھوں میں تو یہی آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے لئے تھیں۔ فاکسٹن تو حق تعالیٰ کی صفت (زندہ) ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو زندگی اور حیات سے خود غور ہم ان سے زندگی اور حیات پسے پیدا ہو گئی ہے اور علیہ السلام کے قصے میں بڑھاپا لکھا گیا ہے کہ وہ جانے دیکھ جانے کی حد حیات کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ بہت زیادہ تھی۔ وہ مسلمان تھے تو تازہ قاصد میں یہیں یہ خلاف اس کے کہ جو ایسا زیادہ دیر تک باقی رہنے کی صلاحیت ایسے اندر رکھتا تھا وہی مگر صرف ہشت اشخوان ہی کر رہا تھا۔ ان سے بھی نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی پیدائش اور معدومت ہی میں خالی خالی کائنات نہیں ہیں بلکہ اپنے سرے سے تھیں اس انتخاب میں بھی یہ لحاظ رکھنا کہ حال میں ہمارے امت خالق تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ ان کے معاملہ درست ہے اسی کا نتیجہ اور کرشمہ ہے۔ یہاں کہ جس چیزوں کو ماکل بنانا چاہتے تھے وہ تازہ حال پر باقی رہیں اور کچھ غریب مگر گہری۔

قیومیت کا مفہوم:

خالق و مخلوق کے اسی تعلق کی تعبیر حق تعالیٰ کی صفت قیوم کی طرف نسبت کر کے "قیومیت" کے لفظ سے کی جاتی ہے جس کا مطلب یہی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد یہ کچھ لینا کہ مخلوقات اپنے تغیرات و انتخابات میں حق تعالیٰ کی تاثیر کی کارفرماؤں سے آزاد ہو جاتی ہیں عام کے نظام کے متعلق یہ قطعاً ایک غلط تصور ہے۔

اور اسی بنیاد پر ہمیں سمجھنا چاہئے کہ زندہ ہونے کے بعد موت کا تعلق زندہ ہونے والی شئی کی طبیعت و فطرت و مزاج وغیرہ مجبولى چیزوں سے نہیں ہے بلکہ خدا کی مشیت اس کا اردو اس کا ہونا جس چیز میں جب تک چاہتا ہے زندگی کو باقی رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے زندگی سے اس کو محروم فرما دیتا ہے اور یہ قانون صرف زندگی یا حیات ہی کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر مخلوق اپنے برقرار رکھنے کے ہر پہلو میں قیومیت کے اسی عام قانون کی تابع ہے اور آپ سوچئے کہ اصحاب کعبہ کی طویل زندگی کے ذکر کے بعد جو یہ فرمایا گیا ہے۔

"نَحْنَا (ان لوگوں کے لئے) اللہ کے سوا کوئی پشت بناہ"

یعنی "ما ظہم من دونہ من ولی" کا جو ترجمہ ہے اس کا مطلب بجز اس۔ کہ در کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی مدت تک ان لوگوں کے قیام میں حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل رہی تھی اور کیسے ملتی؟ جب واقعہ یہ ہے کہ سارے نظام عالم کا واحد ہر گیر قانون ہی یہ ہے کہ

وَلَا يُشِيرُكَ فِيْ حُكْمِهِ اَحَدًا۔

"اور نہیں شریک ہے اس کے حکم میں کوئی۔"

پس یہی واقعہ کی حسب اصل حقیقت ہے تو اپنی پیدا کی ہوئی زندگی کو پیدا کرنے والا جب تک اس کا بھی چاہے باقی رکھے اور جب چاہے ختم کر دے کسی دوسرے کی دخل اندازی کی گنجائش ہی کیا ہے۔ "خالق و مخلوق" کے باہمی تعلق کی یہی قسمیں ہیں بلکہ جدائی یا نفرت ایسی زندگی کا معراج کمال ہے۔ صوفی کی اصطلاح میں وہی کی تعبیر "وحدۃ الوجود" کے لفظ سے کی گئی ہے لیکن جو نہیں

جانتے ہیں انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ ”وحدۃ الوجود“ کے نظریہ کے مبلغ ہیں۔
 وشتان مابینہا“ قَالَتْلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰی یُؤْھَکُوْنُ۔

اصحاب کہف کی مدت قیام تاریخی نقطہ نظر سے :

اصحاب کہف کے قصہ کی حد تک قرآنی بیان گویا سمجھنا چاہئے کہ ختم ہو چکا ہے اگرچہ آٹھویں
 آیتوں کا بھی براہ راست ان کی سرگزشت سے خواہ تعلق نہ ہو لیکن بھیت اس قصہ سے وہ جدا نہیں
 ہیں بلکہ اسی قصہ سے پیدا ہونے والے نتائج ہی ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو بھی شاد کر سکتے ہیں۔
 انشاء اللہ اس کا ذکر تو آئندہ کیا جائے گا۔ سرمدت اصل قصہ کو ختم کر کے ایک ذیلی مسئلہ کا تذکرہ
 مناسب معلوم ہوتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ اس وقت تک تو عموماً میں نے اپنے بیان کو قرآنی الفاظ ہی کی حد تک محدود
 رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ارباب قصص و حکایت نے کہف والوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے
 میں نے قصداً اس سے تعرض ہی کیا ہے یا ضرورتاً بعض چیزوں کا ذکر اگر آگیا ہے تو اس کی
 حیثیت ایک ذیلی بیان کی ہے اس وقت بھی ایک ذیلی بات ہی کا ذکر مقصود ہے۔

اصحاب کہف کے لہٹ (یامت قیام) کو بتاتے ہوئے قرآن نے جو یہ طریقہ تعبیر اختیار کیا
 ہے کہ ”تین سو سال وہ ٹھہرے اور بڑھادیا انہوں نے ۹ سال“ امام رازی کی تفسیر سے نقل کر چکا
 ہوں کہ بعض لوگوں نے قرآن دیا ہے کہ تفسیری سالوں کے تفاوت کی طرف اس پیرایہ بیان
 سے اشارہ کیا گیا ہے لیکن خود نام نے اس پیرایہ پر یا اعتراض کیا ہے کہ حساب کی دو سے یہ دھوٹی
 صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ ایسی صورت میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آخر اس خاص طریقہ بیان کی
 مصلحت کیا ہے؟ اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن کے الفاظ سے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اصحاب کہف کا یہ قصہ کس زمانے میں پیش آیا
 لیکن اسلامی و غیر اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے
 جب منادی شروع کی اور دنیا کے مختلف حصوں میں وہ پھیل گئے تو میثائے کوچک کے اس مرکزی
 شہر قمیس میں بھی بعض لوگ پہنچے اور حضرت عیسیٰ کے پیغام کی وہاں کے باشندوں میں تبلیغ
 شروع کی۔ عرض کر چکا ہوں کہ قمیس کے باشندے بت پرست تھے ان ہی بت پرستوں

توجہوں سے یہ توجہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کبف و انوں کو ایمان اور ایمانی اجز کا تجربہ کرنا مقصود تھا اسی لئے اتنی طویل زندگی ان کو عطا کی گئی اور جہاں سے لحد ہے کسی دہانوائی وہ نکلے تھے اسی مقام کے باشندوں کی عجیب و غریب گروہیوں اور اپنے ساتھ غیر معمولی دلچسپیوں کا تماشا ان کو کرایا گیا۔ شاید اس کے بعد ۹ سال بچپن کا موقع ان کو اور ملا اور پھر کل نفس ذالذات الموت کے کلی قانون کے تحت ان کی وفات ہو گئی۔ ❶

❶ مرزا کی جماعت کے لادری اور تہذیبی دونوں گروہوں کی تفسیروں میں اصحاب کبف کی شخصی و انفرادی زندگی کی جگہ عین سو سال کی مدت کو دیکھنا ان کی قوم کی طرف منسوب کر کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تہذیب و انفرادی نہیں بلکہ جماعتی امت یا قوم کی زندگی کا کبھی دار تھا اور قسطنطنیہ کے یہودیوں سے پیسے ان پر گزرا اور مرزا بشیر الدین نے بیسویں صدی کے سوجوہ کینندہ کی تعلیموں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ ۹ سال کا عرصہ قرآن سے خاص طریقہ سے جو کیا ہے اس میں دشارہ کینندہ کی ان تعلیموں کی طرف سے جو بالکل ایک ان میں ہے جو کسی بات مطوم ہوتی ہے اور اس پر بھی زیادہ عجیب ان کی اس تحریر میں جرات ہے کہ قرآن کے واضح الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کبف میں جو جوانوں کی جولوہ پناہ لینے کے لئے داخل ہوئی تھی وہی نیند سے غمی اچانک جھٹک ان ہی سے واقف ہوئے ان ہی کی یادگار قائم کرنے پر لوگ اسرار کر رہے تھے ان کے متعلق آنکھ دھری حکایت خیال قائم ہوئے اور وہی تین سو سال اس کبف میں قیام پذیر رہے۔ مگر معلوم نہیں قرآن کے کس لفظ سے ان انفرادی شخصیتوں کو تہذیبی ذہنیت نے قسور اور امت کا رنگ دیا۔ شاید اپنی اس تحریر میں حرکت سے ان کی طرف سے ہے۔ شخصی زندگیوں کی اتنی غیر معمولی طوالت کو چونکہ عام عقلیت برداشت نہیں کر سکتی اس لئے غلط عقلیت کی تصحیح کے زیادہ مناسب ان کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی غلطی کی تصحیح کر دی جائے۔ حالانکہ ایمانی اجز کے متعلق جن پر غیر معمولی توقعات کو قرآن سو من کے دل میں قائم کرنا چاہتا ہے اس غرض کی تکمیل ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ایمان کی نام شکلوں کے ساتھ وہی کے غیر معمولی مظاہر کا تذکرہ نہ کیا جاتا۔ ان کی مرکزیت سے ایسے عناصر جن کا عام حالات میں تجربہ نہیں ہوتا اگر نکال دیئے جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ گیزر کے اسی چوکرا دیا گیا ہے جس میں اور کا تہذیبہ سماجواقتدار جس مقام کے پیش نظر ان کے قصے کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے اس کی دولت ہی اس تحریر میں طریقہ کار سے نکل جانے سے بھی قوتاً مقصود ہے۔ سماجی حالات میں بھی ایمان بہر حال نبوت کا ایک ذریعہ ایسا رہا ہے کہ سو من جس سے بہر حال میں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں! قصہ کو اصحاب کبف کی انفرادی مرکزیت قرار دیتے ہوئے عیسائیت کے جہد مظلومیت کی طرف بھی ایک گونہ یہ دیکھنا اسے حقیرایا جائے تو ”باب الاشارہ“ کے الفاظ سے تصویر بہت خوبصورت اس کی پیدا ہو سکتی ہے لیکن بجانے جزئی اور شخصی واقعہ کے کسی قوم کے کلی حادثہ کی تعبیر قرآنی الفاظ سے کمالی تحریریں خواب پریشان کے سوا اور کون نہیں۔

باب چہارم

احکام مندرجہ سورۃ کہف

اصحاب کہف کی سرگزشت کو ختم کر کے آگے چند احکام ہیں۔ آئیے اور ان کا مطلب سمجھیں اور دیکھیں کہ کبف والوں کے قصے سے ان احکام کا کیا تعلق ہے۔ پہلا حکم اس سلسلے کا یہ ہے۔

تلاوت کتاب :

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا تُبَدِّلْ لِكَلِمَةٍ مِنْهُ لِكَلِمَةٍ وَلَا تَنْسَوْنَ الْوَحْيَ الَّذِي يُنْزِلُ مِنْ رَبِّكَ هُدًى وَرَحْمَةً

”اور پڑھتا ۱ وہ جو وحی کی گئی تھی تجھ پر تیرے رب کی کتاب سے نہیں ہے کوئی بدلے والا اس کی باتوں کا اور ہرگز نہ پائے گا تو اس کے سوا کسی کوئی کی کوئی جگہ“

حکم کی ابتدا اور عاطف سے کی گئی ہے اور اسی کا ترجمہ ”نور“ کیا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے اور قاعدہ بھی اسی کو چاہتا ہے کہ عطف کلمات حروف واد کے بعد والا مضمون اس کے ماقبل کی عبارت کے مضمون سے مربوط ہے ایسی ربط کو تلاشی کرنا چاہئے۔

یاد ہو گا کہ سہلہ دوسری باتوں کے کبف والوں کے قصہ کے دلفظ ”الوہیم“ (جس کی تفسیر ”الکتاب“ کی گئی تھی) اور ”فیض“ لا نوجوانوں کی فوجی جس کا ترجمہ ”نور“ کیا گیا تھا قرآن کے ان دونوں لفظوں سے یہ اشارہ حاصل کیا گیا تھا کہ کبھی زندگی جس میں شہد و تہن کے بنگاموں سے آدمی اٹک ہو جاتا ہے اس میں داعی ہستی اپنی تغفل و جمود کا قد رنا خطرہ جو پیدا ہوتا ہے اسی خطرے کے اندر کے لئے قصہ کی اجمالی و تفصیلی دونوں قصیروں میں ”رشدی“ صلاحیتوں کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ کی گئی ہے اور ”رشد“ بمعنی سوجھ بوجھ فکر و نظر کے ملکہ و سلیقہ کو زندہ و تر و تازہ برسرِ بحر رکھنے کے لئے ملکی تدبیر ان ہی دو لفظوں ”الوہیم“ اور ”فیض“ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ

۱ الزم قرآن الكتاب الذي اوحى اليك ولا تغيّر في شيء من ذلك ولا تنسوا الوحي الذي ينزل من ربكم هدى ورحمة
کیا گیا ہے۔

کبھی زندگی میں کتب کے ساتھ مشغولیت و معاذ کا تعلق جاری رکھا جائے اور بجائے تنہائی سے چاہئے کہ "کبھی زندگی" کو چند رفیقوں کے ساتھ نثر و نثرانے گویا فوہہ حافظہ کی مشہور قلمی زندگی

وہ یار زبک و زبہ کہن و دہے فرائض و کتبے و گوشت و معنی کے جوڑ کی سند قرآن سے پیدا کی گئی تھی۔

لیکن جی بات یہ ہے کہ مجھے یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ ایسے دو اہم قیاموں کے لئے قرآن کے صرف یہ دو لفظی اشارے پڑھنے والوں کو اگر کافی محسوس ہو رہے ہوں تو یہی ہونا بھی چاہئے تھا۔ اس کے یہ بھی واقعہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ ان تعینوں کے لحاظ سے جن کا انکشافات سے مقصود ہے حد سے زیادہ محمل اور مشتبہ بھی ہیں۔ آخر "الرفیق" کی تفسیر "الکتاب" مان بھی لی جائے کہ صحیح ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا قصداً یہی ہو سکتا ہے کہ کبھی زندگی میں کتابی و عقلی کا اشارہ اس سے ملتا ہے مگر یہ بات کہ عقلی و مطالعہ کے لئے آیا خاص نوعیت کی کتابوں کا انتخاب ہو یا بری بھلی پست و بلند مطلب و یا بس بھوٹی جی جس قسم کی کتابیں بھی ملتی پلتی جائیں۔ سب ہی وہ مشورہ حادثی ہے؟ ظاہر ہے "الرفیق" کی تفسیر "الکتاب" کے "مطلق حفظ سے کوئی فیصلہ نہیں نکلیں۔ حافظہ قلموں کے جن ایام میں کبھی زندگی کی ضرورت پیش آتی ہے تجربہ اور مشاہدہ بتا رہا ہے کہ دوسرے امرش کے ساتھ ساتھ "خود بینی" و "خود رائی" کی عام و با بھی قیادتوں میں پھوٹ پڑتی ہے۔ سوچئے سمجھئے اور اپنی سوچی سمجھی باتوں کے ادا کرنے کا تھوڑا بہت بلکہ بھی جن دلوں میں پایا جاتا ہے نہ دیکھا جاوے۔ بات ہے کہ نظریہ ناریوں اور انکیم ناریوں کے گورکھ حسدوں میں خود بھی وہ جہاں ہیں اور "تقدیر و انسانیت" کو بھی ان ہی خود آفریدہ و تر شیدہ بھوئیوں کی طرف رجحان بھی رہے ہیں۔ نبوت کی زبان میں "مہد قند" کی س و ب کے عام کی تعبیر عجب کھل گئی رہی ہو وہ ۱ سے کی گئی ہے۔ یہ بڑا اور ناک حال ہو رہا ہے جب آدم کی واد قرآنی قسٹیں۔

کا لفظی معنی ہے: "السیبیطس فی الارض"۔ جہاں۔

"اس شخص کے مانند جسے جہنم نے زمین میں مراسیمہ بنا رکھا ہے۔"

نئے عظیم میں پھنس کر بھٹکتی پھرتی ہے۔ تقریروں کا طوفان ابلتا ہے تحریروں کے انہار لگ جاتے ہیں۔ گویا بڑا دل آویز یوں سے عموماً اس زمانہ کی یہ تقریریں، تقریریں اور بڑا معمول ہوتی ہیں لیکن صبح کو اس کے ساتھ ان کا منطقی بار نہ دسب کبھی لیا گیا ہے۔ یہی ثابت ہوا کہ جن کو پکارا جاتا ہے جیسے زندگی کے بغیر وہی حقائق سے وہ نام نہاد و بیگانہ ہیں نام نہاد انسانوں کی کٹنگی میں پھرنے والوں کا سماں بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ بجائے بنیاد کے انہار آتا ہے کہ صرف سطح کے بیرونی تشوہات و مظاہر میں فروغ بھی اچھے ہیں اور ان ہی اچھی تجزیروں میں چاہت ہیں کہ دوسروں کو بھی ابھادیں۔ میں ہی خیر مال اندیشانہ کوششیں کا نتیجہ پہلے بھی یہی ہوا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ ہے گا کہ نجات کی کڑی جو آن بھی جاتی ہے کل وقت موت کی کھالی نظر آنے لگتی ہے نہ ت کے الٹے بد سے نظریات بھانپ بھانپ کی ہر قلموں سیموں اور سیمائی تجویزوں کی ٹھوکروں سے لہنے کے ان دنوں میں "انسانیت" تہہ بالا غنی بنتی رہتی ہے ان خود بیگان کی کسی کروٹ پر نہ خود بین ملتا ہے اور نہ دوسروں کو بچھین لینے دیتے ہیں۔

نہ ہر ہے کہ بد تمیزی کے ان خوفناک ایام میں اگر مطالعہ کے واسطے جو قسم کی کتابوں کے لئے دہائی کر دیا جائے گا تو وقت گزاری۔ کہ۔ یہ ممکن ہے یہ اچھا مفید ثابت ہو سکتا ہے جو چاہئے کہ کبھی زندگی ایسی صورت میں "کبھی زندگی" باقی رہے گی یا وسعت و طبع کی یہ زندگی باہر سے خواہ جو کچھ بھی نظر آئے اور حقیقت زندگی کی زندگی میں کر رہا ہے۔

عمر "الو فیہم" اور اس کی تفسیر "الکتاب" کے اندامی اشارہ و تہہ کیف کے بعد والے اس پہلے قرآنی حکم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس حکم کے الفاظ کو پھر پڑھ لیجئے اور سوچئے۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں بھی کتاب ہی کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن کیا یہ کتاب وہی کتاب جن کے لکھنے والے انسانی زندگی کو اپنی بحث کا موضوع بن کر نکلتے پہلے جا رہے ہیں مگر یہ طے ہے کہ حق لکھتے پہلے جا رہے ہیں کہ اس زندگی کی ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے اور ابتدا کی بنیاد پر اس کا مدعا کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟

بہر حال ”الفرقہ“ یا ”الکتاب“ کا لفظ بھی تحمل یا جس حد تک بھی تشبیہ ہو لیکن ما اوحی الیک من کتاب ربک (جو وحی کی گئی تھی پر تیرے رب کی کتاب سے) کے الفاظ میں بھی ”ایمان“ ”ابہم“ کا کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے؟

یقیناً آدمی کے پائے والے خالق کائنات ہی کی کتاب ایسی کتاب ہو سکتی ہے جس میں پڑھنے والوں کو اس وقت بھی مدد مل سکتی ہے جب دنیا کا گوشہ گوشہ فتنوں کی تاریکیوں میں ڈوب گیا ہو۔ ہم اسی کتاب سے اپنی زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا صحیح غیر مشتبہ علم حاصل کر سکتے ہیں اور اسی میں ان غیر فانی ’اٹل‘ امت اور نازی حال سچائیوں کو پا سکتے ہیں جو زمانے کے انقلابی جھگڑوں سے نہ بدلے جاسکتے ہیں اور ماضی ہو یا حال و استقبال زمانے کے کسی حصہ میں نہ دو کبھی غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی مطلب ہے۔

لا مبدل لکلمتہ

”نہیں ہے کوئی بدلنے والا“ اس کی باتوں کا

کے الفاظ کا جنہیں اس حکم میں آپ پارسے ہیں۔ آخر غریب ہو یا شہادت گزرا ہو ازمانہ ہو یا آنے والا جس کا علم محیط ہر ایک کو حاوی ہو اس کی باتوں کو کون بدل سکتا ہے اور غلطی کی ان میں صحیاش ہی کیا پیدا ہوتی ہے اسی لئے قرآن فرمایا گیا ہے۔
وَلَنْ نَّجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً۔

”ہرگز نہ پائے گا تو اس کے سوا یکسوئی کی کوئی جگہ“

جس کا حاصل یہی ہے کہ کبھی کہنے یا یکسوئی کی ایسی زندگی جو واقعی کامیاب و نتیجہ خیز ہو ان لوگوں کو بھی نہیں مل سکتی جو مخلوقات کے ساتھ خالق کی باتوں سے بھی گھبرا کر ایسی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں جس میں نہ مخلوق ہی کی بنائی کتابوں سے تعلق رکھا جائے نہ خالق کی اتاری ہوئی کتاب سے استفادہ کیا جائے۔

● مراد اس تبدیلی سے تفہیم کی جہالت و ناگجہہ کاری کی جہ سے قانون میں ہوتی رہتی ہے جو نہ مریض کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق علاج میں رد و بدل حسب کے حکم کا مین انتقاء ہے بلکہ ہمہ تنہدلی ایسی صورت میں طبیب کی جہالت کی دلیل ہے اور یہی مسئلہ صحیح کی بنیاد ہے۔

اسا نو پونکا دیا گیا ہے کہ یسویٰ کی اس زندگی کے اس قاسب میں بھی یسویٰ کی زندگی بسر نہیں آ سکتی تاہم اسے ممکن ہے کہ یسویٰ کی زندگی وہ معلوم ہو لیکن دوسروں کے نہ بھی خود اپنے زمانی بھپاؤں اور ذہنی انفر ہن سے وہ دور سے تو ان پر کھلی رہا ہے اور جب تک "انسانی فاسد سر" میں مغز کی جگہ پتھر ہی نہ بھر دیے جائیں۔ اپنے اندر ملنے والے اہام دوسروں سے ملکر وہاں کو ان کا ایک ملکا ہے؟ تجربہ ان پر ثابت کرانے کا "مصلحت" سمجھ کر جہاں نہیں نے پناہ دے دیا تھا بھی وہاں بھی خود ان ہی کا دماغ خیالات کا ایک "جہاں" لئے کھڑا ہوا ہے اور تب ثابت ہوا کہ وہ کسی جگہ بھی "کسیوں کے سوا" یعنی زندگی آتی کو نہ شہوت ہی میں مل سکتی ہے اور نہ جلدت میں۔

ان لوگوں کے لئے جو حق کی غلط فہمی آرام لینا چاہتے ہیں جس کی تعمیر فرما کر ان کے "مصلحت" کے لئے ہے امام زمانہ کی یہ تیسری بھی خاص آپ کی مستحق ہے "اصل" کا لفظ جس کا مادہ قرآن "یا ہمدرد" لیا گیا ہے اسی کی شہادت ہے امام نے لکھا ہے

اصل مستوفی الصواب و یسار الایمان ایضا۔ (تفسیر سورہ ۹۹ ص ۵)

"یا ہمدرد اور پر جھنڈے کے ساتھ امامی نے ساتھ چنا فالقہ و لہاں پہ شہل بنا"

"ہمدرد" جو "اصل" کا مادہ ہے اس کے لغوی معنی سے جو اقصاء میں وہ امام کی تفسیر کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہر دستہ طواریں جو جانے گی وہ نہ سہرور میں بھی جانی چاہتا تھا کہ امام دعوۃ اللہ علیہ السلام کے اصل ہوں کی کچھ شہادت کی جانی مگر یہ علامہ و مستعمل مشہور ہے اس وقت میرے سامنے "الدر فیہ" کے یہ "فہمہ" کا فہمہ ہے "نور" وہاں کی کوئی "جہاں" کے چاہا گیا تھا کہ کبھی زندگی میں "رفقا" کا اشارہ اس سے چہا کیا جائے جہاں میں نے عرض کیا خود اسی مقصد کے لئے یہ مظلوم کا کافی تھا۔ پھر وقت کی زندگی کے متعلق اس شعر کے "الدر فیہ" کے "فہمہ" کا انتخاب کیا جائے؟ درمیانے روشنی جن سے ہمیشہ زندگی کے منافع سے مستفید و مستحق ہونے میں مدد مل سکتی ہے ان کو کون کون نڈل اور علامتوں سے ہم پہچان سکتے ہیں؟ اور اس سے بھی زیادہ وقت کے مسئلہ کا یہ سوال کہ "رفقا" کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہئے؟ کیا وقت کے لئے یہ ضروری ہے کہ زندگی کے ہر ہر لمحہ میں ہم ان کے اور وہ ہمارے ہم ہوں اور ہم

آہنگ ہوں اور باہم ایک دوسرے کے ظاہر اور باطناً ہم رنگ ہوں؟ ظاہر ہے کہ اس ایک لفظ سے ان سوالوں کا جواب نہیں مل سکتا مگر مذکورہ بالا پہلے علم کے بعد پڑھئے اس دوسرے علم کو یعنی:

تاکید صبر:

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَیْشِ یُرِیدُونَ وَحُجَّہً.

”اور تھامے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں اپنے پالنے والے کو صبح و شام اور مزبور ہوئے ہیں اسی کے رہنے کو۔“

اس دوسرے علم میں سب سے پہلے توجہ کا مستحق حکم کا پہلا لفظ اصبر کا ہے جس کا ترجمہ ”تھامے رہ“ کیا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ ”صبر“ کا مقابلہ عموماً مناسب و ناموافق حالات ہی میں کیا جاتا ہے اکی بنیاد پر اگر یہ سمجھا جائے کہ کامل ہم آہنگی اور یک جہتی و یک رنگی کی توقع ”رفاقت کی زندگی“ میں نہ کرنی چاہئے تو لفظ کا بھی اقتضا یہی ہے۔ گو یہ شروع ہی میں ”رفاقت کی زندگی“ اختیار کرنے والوں کو چڑھایا گیا ہے کہ اس رو میں قدم رکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ”صبر“ کے جذبہ کو ہر نفس دوسرے نفس کے مطلق زندہ وادہ بیدار کر کے رفاقت کے رشتہ کو قائم کرے کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اوس سے آخر تک ایک ایک نقطہ میں اتحاد کی امید تو شاید ایسے دو آدمیوں میں بھی نہیں کرنی چاہئے جو ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہوں بلکہ نوعی، قنقد، ذہن کی وحدت کو قائم رکھتے ہوئے جیسے ظاہری شکل و صورت میں ہر آدمی کو قدرت نے دوسرے آدمی سے جدا کر دیا ہے اور اتحاد کر دیا ہے کہ جان و حال، آواز و لہجہ میں بھی بنی آدم کے دو فرد بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے بلکہ اپنے ان ہی بیرونی اختلافات کی وجہ سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ لاکھ نوعی اقتضائوں کے اعتبار سے دیکھئے گا تو ہر شخص کی آنکھ کافی دکھیلے ہر ہر عضو ہر ایک میں اسی جگہ نظر آتے ہیں جہاں پر دوسروں میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ قدرت چاہتی تو بیسے آنکھیں چہرے پر لٹائی گئی ہیں نہائے چہرے کے کسی میں ان ہی آنکھوں کو سر کے پیچھے حصے میں لگا دیتی مگر ہاں جس وحدت و کثرت کا یہ عجیب و غریب کرشمہ ہے اور نہیک جو حل بیرونی شکل و

تباہستانِ خد و خدائی کے شخصی انتہاؤں کا ہے تجربہ آپ کو ہے تاکہ نہ وہی صورت و رہنمائی ملتی، بیعتِ طرہ پر محرومی و بیعتِ باطنی امور میں بھی جو فوری کسی نہ کسی قسم کی انفرادی ضرورت اپنے اندر نہ رکھتا ہو، وہاں بہت دور میں ان انفرادی خصوصیتوں کا پتہ نہ چلے، مادہ و جسم کی صورتِ حمل بھی نہ تو رفاقت کی، زندگی کے ہر شعبہ کے ہر چہ میں باہم رفقہ و میں کامل ہم آہنگی کی امریہ ظاہر ہے کہ خدا اور فقہِ عالم و سید اور لکھی امید ہوئی، جس کی بلیہ پر ہمارے کی کالی ہے۔ یہ تجربہ کہ بعد از چارہ و پانچاں سے نکلا، اور جو رفاقت کے تصدیق و توثیق چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ "وقتِ طلبہ" رفاقت کے حرارت و منافق کے مشیہ ہوتے رہیں ان کے کے صحیح مشورہ بھی ہو سکتا ہے کہ رفاقت کے ساتھ ساتھ باہل ٹکان ہے کہ رفاقت کی اس ضرورت کی جس کا رفاقت کے ناگوار عمارت سے بھی سابقہ ہرے اس سے قرآن نے اصرار ہے ساتھ انتخاب رفاقت کے اس ضرورت و ان کی بات اس سے ضرورت کی بھوش تو بھی ہے کہ یہ کیا اس میں جواب ہے اس سوال کا کہ "جتنے کے ساتھ رفاقت کی یہ ضرورت دلی چاہئے"

انتخابِ رفاقت

دوسری قسم اس مسئلہ میں رفاقت کے انتخاب کا مدبر رہنے والی رفاقت میں ان کے لئے انتخاب کا قصور ہے نہ کوئی ٹکانوں اور علامتوں سے پہچانیں، اور یہ جو سب کو آپ آئے ان الفاظ میں یا سکتے ہیں فرمایا ہے:

الْبَيْنُ بَيْنَهُمْ وَالْعُلُوَّةُ وَالْغَيْبُ يُرِيدُونَ وَالْهَفَاةُ

"جو بظاہر رہتے ہیں اپنے لئے والے کو صبح و شام مرد ہمارے ہوتے ہیں اس

یا اپنے لئے نہ رہتے"

عاصیہ پر دیکھا جاتا ہے کہ اس قسم کے مواضع پر شہونی یا خیر شہونی صورت پر قرآنی الفاظ کا کوئی خوب و ماہرہ خاص ملک کس لڑکے سے جڑ جاتے ہیں۔ مثلاً مذکورہ بالا الفاظ کا مطلب یہ انتخاب ایسا ہوتا ہے کہ رفاقت کیلئے حکم دیا گیا ہے کہ میں داروں کا انتخاب کیا جائے لیکن حکم از کہ قرآنی الفاظ کے ساتھ تو اس قسم کی ناپہ و یا اس بڑی ضرورت ہے۔

یہ سچ ہے کہ جن میں یہ صفات پائے جاتے ہیں وہ زمین و آسمان ہوتے ہیں لیکن ہر دیندار میں ان صفات کو پایا جاتا جہاں تک میرا خیال ہے نہ دینی نہیں کوئی زندگی رکھنے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہر زمانے میں پایا گیا ہے جو آئین و قانون کی شکل میں زندگی کی دینی تنظیم بنی کو مذہب کا آخری مطالبہ بنتا ہے اور وقوع رکھتا ہے کہ بشری زندگی بطور طبعی نتیجہ کے اس کے سامنے اسی طرح آج کی جیسے تریاق کا استعمال صحت کے نتیجے تک مرہض کو پہنچا دیتا ہے۔ ان کی نظر صرف قانون کی اہمیت تک محدود رہتی رہے اور قانون کے تقاضے سے بجز قانونی تعلق کے نہ کوئی رشتہ ہو سکتے ہیں اور نہ کھنا چاہتے ہیں جیسے مرہض صرف صیب کی بتائی ہوئی دواؤں سے اپنے تعلق رکھتا ہے اور صحت کے لئے جاننا ہے کہ برا اور استطیہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اگر اسی کے مقابلہ میں دینداروں کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جن کی زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت وہی بتائی ہے جسے نشانی در علامت تھہرات ہوئے مذکورہ بالا الفاظ میں قرآن نے ان کو درشتاں کیا ہے۔

يَذْعَبُونَ وَيَقْتُلُونَ بِالْهَمِ وَالْغَيْبِ۔

”پکارتے رہتے ہیں اپنے پائے والے کو کبھی دشتاں۔“

یہ ان لوگوں کی شہادت کی پہلی قرآنی علامت و نشان ہے۔ علامہ شوکانی ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

كُنَاهُ عَنِ الْاِسْتِمْرَارِ عَلَى الْمَدْعَاءِ فِي جَمِيعِ الْاَوَاقِثِ (ج ۲ ص ۱۷۰)

”سہارے اوقات میں دعا کرتے رہنا اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔“

جیسا کہ جو سننے والے جانتے ہیں کہ عربی زبان کے معذور کا اقتضا بھی یہی ہے حاصل جس کا یہی ہونا کہ پرورش کرنے والی قوت رب کے ساتھ اپنے احتیاجاتی تعلق کے احساس کو ہر دم مسلسل بغیر کسی انقطاع کے اپنے اندر زندہ اور بیدار رکھنا اور اسی احساس کے زیر اثر چھوٹی بڑی ضرورت میں اسی کی طرف پلٹنا اور اسی کو پھارتے رہنا یہی ان کی زندگی کا مشغلہ اور ہی ان کا اور سنا بھونانا، دوا ہونا ہے اور فقہ تاج احتیاج ”ظنی“ فقط سال صرف بجیک کی ہی ہستی میں ہو

باندی ان کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے اور اس قسم کی سے جو بدترکی پیدا ہوتی ہے۔

بریدوں و جھگڑوں کے برپا ہونے کی وجہ سے رب کے رخ و را

کے الفاظ میں کسی کی تصویر پیش کی گئی ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی دعا اور پکار کے بموجب میں جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے اس میں اپنی آئینی زندگی کے منطقی نتیجہ سے زیادہ ان کو اپنا رب اور اسی رب کا فضل و احسان نظر آتا ہے۔ ان کی نگاہ کسی حال میں وحہ اللہ (رب کے رخ) سے ٹھیک نہیں ملتی تھی کہ کبھی بھی ان کے سامنے یہ سب آئے گی تو وہ بھی، انھوں نے اللہ ہی کا تقابلاً نہ تو محسوس ہو سکا وہ محسوس کریں گے کہ وہ اپنی رہنما سندوں کے ساتھ ان کے آگے پہنچا رہا ہے۔

آخر میں رب کے ساتھ تعلق و اتصال کا وہابی تعلق اور ہر حال میں ”وجہ اللہ“ کی کیمرا دہنا کے ہوئے رہنا ان ہی روحانوں سے ان رفقاء کی تو ان میں شناخت کرائی گئی ہے جن کی ضرورت کا اشارہ اصحاب کبف کے قصہ میں ”مختار“ کے لفظ سے دیا گیا تھا۔ واقعہ یہی ہے کہ ”مختار“ کی زندگی ”جس کا مشورہ فقہ کے خاص زمانہ میں دیا گیا ہے اس میں ایسی زندگی کے پھانے میں کچھ بہادر کر لیتی ہے تو اسی قسم کے دیندار رفیقوں سے مل سکتی ہے جن کی زندگی کا دین ناگزیر اندرونی اقتضائیں کیا ہو کر باہر سے لائے ہوئے نہ کئے ہوئے آئین و قانون کی شکل میں اپنی زندگی کو دوبارہ رہے ہوں تو ان کے طوفانی دور کے آنچل پھل کی پوت لٹکی معنوں میں وہ مشعل بنی سے برداشت کر سکتے ہیں۔ ہر حال رفیقیت کے لئے رفقاء کے انتخاب کا کیا مہیا ہونا چاہئے؟ انتخاب کے اسی معیار کی نشاندہی نہ کہ وہ بالادستوں سے جہاں تک میراٹیاں ہے ان میں کی گئی ہے۔

نوعیت تعلقات۔

پانی راہ کے ان رفیقوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت لیا ہوئی چاہیے ”اجرائی اشارہ و خود“ ”مصور“ کے لفظ سے جیسا کہ غرض کر چکا ہوں مل رہا ہے اسی اہمال کی تفصیل پر غور کیجئے اسی ضم کے ان آخری الفاظ میں آپ کو ملے گی۔ فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”اور نہ پھر میں تیری آنکھیں ان رفیقوں سے چاہتے ہوئے دنیا (پست زندگی) کی زینت کو“

اس آیت کریمہ میں الحیوة الدنیا سے پہلے ”زینة“ کا لفظ جو پایا جاتا ہے پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ بات یہ ہے کہ اپنی موجودہ زمینی زندگی الحیوة الدنیا میں جن چیزوں کے استعمال پر آدمی مجبور ہوتا ہو مگر اللہ ذاتی احساسات کی تمکین و تقنی کا سامان ان سے فراہم ہوتا ہو جو وہ سہاٹی اصطلاح جس کے لئے (Luxury) لٹائی گئی ہے، سمیرا خیال یہی ہے کہ آج میں ان ہی چیزوں کو زینة الحیوة الدنیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

جیسے کہ مسطور ہے زینت کی مدد ان چیزوں کے استعمال پر یہی نہیں کہ قرآن معظم میں نہیں ہے بلکہ اعتراض کرنے والوں کی ہوس کہ اب میں تھڑکا اور زینت اس سے ظاہر ہے ایسی صورت میں:

تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”مرزا بناتے ہوئے دنیا کی زینت کو“

یعنی الحیوة الدنیا کی زینت کو مراد اور مقصود بنانے کی ممانعت کا فتواء یہی ہو سکتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہئے کہ اپنی زندگی کا آخری نصب العین زینت کی ان چیزوں کو نہ بنانا چاہئے بالفاظ دیگر ان ہی کی جستجو اور تلاش میں اپنا سب کچھ لگا دینا ساری توانائیوں کو ان ہی میں گم کر دینا ان ہی کے لئے جینا، من ہی سکے لئے مرنا جیسا کہ معیار زندگی کی ہندی (RASH OF STANDARD OF LIVING) یا تریب تریب اس جسم کی خوشنماہ دل آویز تعبیروں میں مبد جاہلیت کے جدید رہنما اسی قہد کو انسانیت کا واحد نصب العین بنا کر کھلے کھلے صاف لفظوں میں آج کل پیش کر رہے ہیں۔

غیر یہ تو الحیوة الدنیا کی ”زینت“ کو مراد بنائیں یا فرید زینة الحیوة الدنیا کا مطلب ہو۔ اب آئیے اور بتو تعلیم اس حکم میں دی گئی ہے اسے سمجھئے۔ ظاہر ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں۔

لَا تَعْدُ عَيْلَتُكَ عَنْهُمْ۔

”اور نہ پھر میں تیری سہیلیوں کو ان سے کہیں ان رفیقوں سے“

کے الفاظ میں ممانعت کی گئی ہے کہ رفاقت کی زندگی میں رفاقتی طرف سے نظر نہ بنائی جائے لیکن یہ ممانعت مطلق غیر مشروط نہیں بلکہ آگے کے الفاظ سے

مُرِيدُ زِينَةِ الدُّنْيَا۔

”مرا دہناتے ہوئے دنیا کی زینت کو“

کا جو مفہوم ہے یقیناً اس حال ❶ کے ساتھ ممانعت کا یہ حکم متعبد و مشروط ہے ممانعت جس کا یہی ہوا کہ السحیوۃ الدنیا کی زینت کو مراد مقصود بنانے کے لئے رفاقت سے نفرت بننے کی ممانعت کی گئی ہے گویا دینی بات جو ”اصبر“ کے عطف سے، جماداً سمجھ میں آئی ہے اسی کی تفصیلی تفسیر ان الفاظ سے کی گئی ہے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم میری فہم ناقص اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اپنے ذاتی رجحان و انحراف طبع اور شخصی نفرت کے خصوصی اقتضائوں کے زیر اثر زندگی کے مختلف شعبوں مثلاً لباس، طعام وغیرہ جتنی باتوں میں ضرورت کے حدود سے آگے بڑھ کر زینت کی مذکور چیزوں کو اپنی رفاقت کی زندگی میں کوئی، فحش اگر استعمال کرتا ہو یا استعمال کرے نہ کہ کسی وجہ سے عیبی ہو تو ممانعت کے مذکورہ بالا متعبد و مشروط حکم کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی رفاقت کے رشتہ کے منافی اس رفیق کے طرز میں اس کو نہیں قرار دینا چاہئے تھا کہ رفاقت سے مطلقاً نفرت بننے کی ممانعت کرنی چاہی اور یہ عقیدہ دیا جائے کہ زندگی کے کسی شعبہ میں بائز نہ ہوگا کہ رفاقت کے اساسات کی پابندی سے کوئی رفیق اپنے آپ کو آزاد بنائے کہ وہ دنیا کی رفاقت پر غور کرے۔ اسی بنیاد پر بغیر کسی دغدغہ کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ دینی دلائل کے نہیں بعض کبریات طبقات میں ”زینت“ کے استعمال کو ہے دینی نہ کسی لیکن دین کی اخفی معیاری زندگی کے لئے مناسب یا ناموزوں چیزیں

❶ کیونکہ بلا حقائق کوئی ترکیب کی جو اسے طہرین نے اس حد کو لا تعد عیلتک عنہم کے ساتھ قائم مقام قرار دینا چاہئے نہ گویا نہ گویا۔

نہ نے کار جو ت ۱۰ جو پایا جاتا ہے کم از کم قرآن سے اس رجحان کی بہت افزائی مشغ ۱۰ ہے بلکہ صحیح قرآنی مسلک اس باب میں وحی سے قرآن کی ترجمانی تھے۔ حدیث سے اپنے مشہور شعر

عاجت یہ کلاہ برکی داشت نیست

در پیش صفت باش و کلاہ خجری وار

میں لاری کی ہے۔ "در پیش صفت" کے لفظ سے شیخ حدی رحمت اللہ علیہ کی قرآن وحی سے کہ ایمان میں صلاح کی جس زندگی کی حفاظت کے لئے رفاقت اختیار کی گئی ہے اس زندگی کا نصب العین جس طرح عمل سے متاثر و مجروح ہوتا ہے اس میں تو خود اپنی ہی ہو جائے کسی رشت کے ذالی و محبت کے ساتھ رو و روی کا طریقہ اختیار کرنے۔ آچھ کر اپنی بھی محسوس ہو تو رفاقت کے تحفظ کو بچا ہے اور باقی رکھنے کے لئے "بصیر" کے قرآنی حکم کی تعمیل کی سعادت حاصل کرنی چاہئے۔

نکات:

میر جیسے قرآن کے اس مشروط و اندیہ حکم سے غور و بالا نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور مذہبی دواز کے کرم سے طبقات کے لئے اس میں پیغام بصیرت ہے اسی طرح مسلمانوں کا وہ جدید وسیع اثر اب نمودار ہے شاہد اپنے دین کو ایسا عریض "قلو مزین" فرض کر لیا ہے جو بے دینی کے بدترین عناصر کی اثرات سے بھی آئندہ نہیں ہوتا "حویا ان کا دین ملک کی ایسی خان ہے جس میں پہنچ کر ہر قسم کی لامرہیت بھی مذہب ہی بن جاتی ہے۔ ان کی مثال مولانا رومی کے اس پہلو ان کی ہے جو چاہتا تھا کہ کور نے (۱۱) اس کے میدان پر شیر کی تصویر بنادے لیکن ایسا نہیں بنا دے جو

۱۰ قرآن کی تفسیری فقہ سے پائربست فاش و غیر واضح ان کو لے کر واریت سے محدود کی فہم درست ہوئے اپنے دین و دہشتوں کو نامہ ہر نے اور یاد ہے آج کے لئے کہ ان کی فتنہ والا بائسریٹ پنے والا سب مل نہیں سکتا ان کے حلقی فیصلہ کیا تھا وہ بدھوں و یہود بالعداؤ و العشی کے معدوق نظام و جد اللہ نے ہا ان کا کوئی قبل تصور نہ تھا۔

۱۱ خاسارہ کتاب عربی معاشات میں اس کی تفاسیر مباحث یہ کول تھے ہیں۔

”برتری و بلندی“ کے اس پست ترین اضافی لہب المعین کو شریک کرنے کے بعد ”یزواں ہمند آوز“ کی بہت مردانہ زیبائش و آرائش جذبہ زنا میں تحلیل ہو جانے کے سوا یقیناً ماننے کہ آئندہ کی ہر توقع حال کی ہرجست کو جہنم ہی بناتی چلی جائے گی۔ جمہوریت کی بہشت اشتراکی حدود میں پہنچ کر جیسے آج جہنم کے نام سے رسوا ہو رہی ہے کون کہہ سکتا ہے کہ رسوائی کے اسی درد ناک انجام سے کل اشتراکیت کو بھی دو چار ہونا نہ پڑے گا؟

کن لوگوں سے بچا جائے:

اور جانے بھی رہیں گے بذات خود جن خطرناک نتائج کو عہد جدید کا یہ دہالی نصب المعین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے آپ کی نظر اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور نقلی عقائد ان پر جو چڑھائے گئے ہیں ان کو آپ بھڑبھڑائیں سکتے تعبیری طبع کا رویوں کی سطحی چمک دکھائے آپ کی نگاہیں خیرہ ہو رہی ہیں اس لئے خود ”قون“ کی تنقید کی آپ میں جرات باقی نہیں رہی ہے تو آپ نے قرآن بھائے ”قول“ کے آپ کے سامنے دیکھئے اس کے ”قائل“ اسی کو پکڑے لئے کھڑا ہوا ہے۔ پڑھئے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ”لا تطع“ (یعنی مت ماننا ان لوگوں کی باتوں کو) اس امتناعی حکم کو صادر کرتے ہوئے آگے جو فرمایا کیا ہے اور اسی پر یہ مضمون ختم ہوا ہے یعنی

مَنْ أَطَعَنَا فَلَهُ عَنَّا ذَنْبٌ فَإِنْ أَطَعَهُمْ فَلَهُمْ ذُنُوبُهُمْ وَأَمْرُهُمْ فُتُورٌ۔

”جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل بنا دیا ہے اور وہ پیچھے ہٹ چکا ہے اپنی ”بوا“

کے اور کام ہے اس کا“ ”فرط“ (غیر متوازن ہے مددگار)

سیار زندگی کی بلندی و برتری کا تصور انسانی آبادیوں میں آج جو پھولک رہا ہے اس کا شور و دنیا میں بجائے ہوئے ہیں ان کی پیشانی کی یہ قرآنی لکیریں کیا ایسی لکیریں ہیں جن کے لئے کچھ زیادہ غور و تامل کی ضرورت ہے۔ وہ جرمگاہوں اور جہاں بھی کھڑے ہوں ان کے تمام خصوصیات میں شاید سب سے لمبیاں یہی خصوصیتیں ہیں جنہیں ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے اور ان ہی قرآنی الفاظ سے ان کو پہچان سکتا ہے۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حدیثوں میں جیسے ”المسح الذی جالی“ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ”مک“

کسی باضابطہ پروگرام کے تحت اپنے سفر کو دوپہر گزر رہا ہے۔ اولیٰ ادرۃ خرنے اور قیاسی کتاب سے بھاڑ دینے گئے ہوں ایسی کتاب کا جو مطالب بھی بیان کیا جائے گا ایسا مطالب بیان کرنے والے کے من حضرت خود تراشیدہ خیالات کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟

تیسرا جز انگریز

وَمَكَانِي أَعْرَفُ قَرْطُذَ

”اور ہے کام اس کا“ فریاد

برہہ ہست یا جہیز جو اپنی قدرتی صداقتدار سے ہست تھی، ہو یا بالفاظ دیگر ہرے ڈانگے تعمیر متوازن مرکوزی میں ”قسط“ کہتے ہیں اور جب بنیاد سے لگ ہو کر ”ہوئی ضابطہ“ کے قوت زندگی گزار دی جائے گی تو یقیناً نئے کر اس کا انہی رفریاد اور غیر متوازن بنی شکل میں سرسٹے فاسے کا آج دنیا فریاد تغریب کے ان ہی ٹیچوں میں جھوم رہی ہے۔

”سعیار زندگی کی برتری“ کے نصب عینِ دلوں ہی بود یکھنے، ”وہ داری کے ضبط میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک امیر کے لیے سارے فریاد کو برتا دینا ہے تو ان کو سر جانا چاہئے۔ اور شہر اکیت کا بھوت جب سو کر رہا ہے تو اب دھرم کا چارہ ہے کہ ایک فریب سے لئے سرسٹے و امیروں کو غریب بنا دیا جائے گا۔ ورنہ تمام توازن یہ قرابت کی یہ کیفیت زندگی کے کسی ایک شعبہ ہی کے ساتھ تختی نہیں ہے۔ پس راہ میں بھی نہ قدم“ ہواں ”دھرم“ کے ڈیڑھ اٹھ ہے۔ آج ان کی بیان کی ہوئی صفت ”قسط“ کی خصوصیتوں میں سے یہ تھا و مختار ہے۔ ”نئے کتاب“ میں جوئے کی آواز فرط کے لفظ کی تفسیر کو، اوقات کی روشنی میں کوئی سمجھنا چاہئے کہ ایکس ب مزید عجیب و غریب نام اس مضمون میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں رہی۔

جن نامی حاکم میں پہلی زندگی میں اصل ساخت کو بچے لینے کا وہ مددگار بن کر رہ جاتی ہے اب تک اسی مسئلے مختلف پہلوؤں پر بحث کرتے ہوئے ہم سورہ کتب کی من آیت تک پہنچے ہیں جس میں ”الْحَبِیْبَةُ الدُّنْیَا“ ”دوست زندگی کی زینت و مراد و مقصود“ بنا کر جیسے وادوں کو ان نشانوں اور صورتوں سے شناخت کرتے ہوئے اپنی ان کے دلوں کو اپنی یاد سے ان کا پروردگار مافق بنا رہا ہے اور اپنی حرص و دہائی و مقصدناکوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں ان کے

سارے کام حدود سے تجاوز اور فرط ہوتے ہیں۔ شناخت کی یہ علامتیں اور نشانیاں جن میں پائی جاتی ہیں ان کے متعلق ایک تو مثنوی حکم "لا تطع" (مت اطاعت کرنا ان کی) کا دیا گیا تھا جس پر بحث کر چکا ہوں۔ حاصل یہی ہے کہ ان کی کو دیکھ کر قدم اٹھنا اور زندگی کے ہر پہلو میں ان ہی کے عملی نمونوں اور عملی مشوروں کی طرف تکتے اور جھکتے رہنا اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے ایمانی و کفاروں کے ساتھ جو بیٹنا اور ان ہی پر مرنا چاہتے ہیں چاہیے کہ ان قرآنی علامتوں کو ابھی طرح ذہن نشین کر لیں اور شائستہ و مستعد اقوام مہذب و تعلیم یافتہ مسلمانوں یا ازیں قبیل جس قسم کی بھی خوشگوار تعبیروں، طعنائی عنوانوں سے روشناس کراتے ہوئے بلائے والے ان کی طرف کیوں نہ ہلا رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی بتائی ہوئی نشانوں کے مطابق ان کا واقعی حال کیا ہے مگر یہ نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں تو "مومن" کا فرض ہے کہ "لا تطع" (مت اطاعت کرنا اس کی) کے ربانی فرمان پر عزم و ارادے کی پوری قوت کے ساتھ ڈٹ جائے اور جب تک ان کی خواہشوں پر نہ کورہ بالا سب گانہ قرآنی علامتوں کے وارخ اور دھبے نظر آ رہے ہوں ان کی اطاعت سے چاہیے کہ "مومن" بھگتا ہی چلا جائے۔

تبلیغ حق خواہ کوئی مانے یا نہ مانے:

مگر پرہیز و گریز ہی کی حد تک کا فرض اس سلسلہ میں کیا اسی نقطہ تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے؟ واقعہ تو یہی ہے اور تجربہ و مشاہدہ یہی بتا رہا ہے کہ "پرہیز و گریز" کے اس عزم پر بھی مانگوں کا ٹھہرنا آسان نہیں ہے، بجز خاص خاص سہولتوں اور توفیق یافتہ رحوں کے "لا تطع" (مت اطاعت کرنا) اس قرآنی حکم کی قبیل میں صحیح معنوں میں شاید ہی کوئی کامیاب نظر آئے۔

تین کیا سمجھتے کہ مومن کا وجود خواہ کسی ہی کڑی اور کٹھن گھڑیاں ہوں لازمی وجود بن کر نہیں رہ سکا لازمی سے میری مراد ہے کہ اپنی ذات کی حد تک منافع کو محدود رکھنا ایمان کی شان ہی یہ نہیں ہے۔ اچھے ساتھ دوسروں کو بھی کھینچنا اور فی بیعت کا یہ لازم اقتضاء ہے۔ اب آئے قرآن کو پڑھئے اطاعت کے مثنوی و طبعی حکم کے بعد:

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ.

”کہا جو حق ہے تمہارے پالنے والے کی طرف سے۔“

جس سے بظاہر یہی کچھ نہیں آتا ہے کہ حالات کیسے ہی گزر رہے ہوں اور کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن بہر حال بور زندگی کی جو حقیقی چھائیاں ہیں ان کا اعلان بھی کئے چلائی جا: چاہیے۔ تقریب سے ہو یا تحریر سے یا قول کا جو بھی ذریعہ، مومن تکلف ہے کہ وہ ان چھائوں اور صدقوں کو دہراتا رہے مگر اس تبلیغی فرض کا تکلف بناتے ہوئے خلاف دستور قرآن میں اسی کے بعد:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ

”پھر جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے (نہ مانے) انکار کر دے۔“

کے الفاظ جو پائے جاتے ہیں ان سے یہی کچھ نہیں آتا ہے کہ حق کے مسئلے اور پہچانے والے کو خواہ مخواہ اس کی امید نہ لگانی چاہئے کہ دنیا جن نفسیاتی حالات سے گزر رہی ہے ان میں میری بات سن ہی کی جائے گی۔ گویا اس عہد میں صرف پہنچا دینا ”الحق“ کا کہہ دینا یہی بڑا کام ہے شاید اس خاص موقع پر یہ اضافہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ اپنی ناکام اور نامرادگی کو دیکھ کر سمجھلانے اور مایوس ہو کر بیٹھ رہنے کی کیفیت ان لوگ میں پیدا نہ ہو جو حق کے پہچانے کا کام ان نازک و ماساز گارا در بدر ترین ماسوائق حالات میں اتنا ہوسکتے ہیں۔ ❶

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ کھلی زندگی کی ضرورت جس حالات میں پیش آتی ہے ان حالات کی پیداؤں کے اسباب ان کے نتائج و لواقب پھر خود کھلی زندگی کے لازم و آمار اس زندگی کے فرائض و واجبات یہ اور اسی قسم کے تمام سوالات جن کا کھلی زندگی سے تعلق ہو سکتا تھا اگر سوچا جائے تو بقدر ضرورت ان باتوں کے جوابوں کو ہم ان آیتوں میں پاسکتے ہیں جن پر اب تک

❶ ۱. طَعَلَبُكَ بِخُصِيصَةِ نَفْسِكَ۔ (خود اپنی خیر خیرے لئے چاہئے) بعض حدیثوں میں خاص حالات کے ذکر کے بعد جو اس کا حکم دیا گیا ہے یا قرآن میں طَعَلَبُكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مِنْ هَذَا إِذَا أَعْلَيْتُمْ (تمہیں اپنی مگرانی کرنی چاہئے جو تمہارا ہوا وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے گا اگر تم خود بدایت یا آخر کا حکم جو پایا جاتا ہے ان سب کا یہی مطلب ہے کہ کامیابی کے لحاظ سے اس زمانے میں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر آدمی خود کامیاب ہو جائے تو یہی قسمت ہے۔ اَلْأَمَلُ الْعَمَلُ یعنی حق کو دوسروں تک پہنچانا اس حد تک تبلیغ کا عزم کسی خاص زمانے کی حد تک محدود نہیں ہے

بحث ہو چکی ہے۔ اسی لئے اب تک یہ التزام کیا گیا تھا کہ ایک ایک آیت کے تمام پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے والوں کے آگے پیش کر دیا جائے۔ اسی التزام کی وجہ سے مضمون میں کافی طوالت پیدا ہو گئی۔ لوگ ایک حد تک اکتا بھی چکے ہیں لیکن جس غرض سے یہ تذکیری سلسلہ قلم بند کیا گیا ہے وہ غرض کم از کم گلے والے کا خیال یہی ہے کہ بغیر اس طوالت کے چوری نہیں ہو سکتی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں مسلمان عموماً اس کے عادی بنا دیئے گئے ہیں کہ قرآنی آیتوں کی تلاوت کے بعد ان آیتوں کو تو وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور قرآنی روایات، تفصیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مضمون میں بالکل اس عام طریقہ کے برخلاف چونکہ صرف قرآنی آیتوں ہی کی حد تک عموماً محدود رہنے کی کوشش کی گئی ہے ممکن ہے کہ یہ بھی باعث گروانی بعض لوگوں کے لئے ثابت ہو ہو۔ میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں اور اب میں انہیں اس کی خوشخبری نہ تاہوں کہ قرآن کی ایک ایک آیت اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کا بار ان پر نہ ڈالا جائے گا کیونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے جہاں تک میرا خیال ہے آئندہ سورۃ کہف میں بعض ذیلی سوالوں کا جواب دیا گیا ہے جن کے لئے ایک اجمالی مضمون کافی ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ پڑھنے والے قرآن سے اجمالی مضمون کا مقابلہ بھی کرتے چلے جائیں۔

”الحق“ کو پہنچانا چاہئے ماننے اور نہ ماننے کے خیال سے بے تعلق ہو کر پہنچانے کے لئے پہنچانا چاہئے کہلی زندگی کے اس آخری دو پہیائی حکم کے بعد قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والے خاہر ہے کہ اپنے ”فرطی“ یعنی حدود سے تجاوز کا دوبارہ کی وجہ سے ظلم کے مرتکب ہوں گے کیونکہ ظلم نام ہی ہے قدرت کے نشان زدہ حدود سے لہٹ جانے کا جس کے بعد ظالم کا قدرت اور اس کے مقررہ قوانین سے ٹکراتے ہوئے زندگی بسر کرنا ناگزیر ہے۔

اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ دوسری زندگی میں ظالموں کا یہ طبقہ پائے گا کہ اس کے ہر احساس سے اور اس کی ہر خواہش سے قدرت اور اس کے قوانین متصادم ہیں۔ ظلم کی زندگی کے اس قدرتی نتیجہ کے قالب کا نام قرآن کی زبان میں جہنم النار وغیرہ ہے جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں۔

ہر نحوڑے نحوڑے وقتہ سے قرآن ظالمانہ زندگی کے اس نتیجہ سے مسلسل چونکا تا چلا گیا ہے

یہاں بھی حسب دستور اس نتیجہ کا اظہار "النار" (آگ) کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ اتنی بات تو عام ہے لیکن اسی کے ساتھ اس خاص موقع پر ایک نئی چیز بھی "النار" کے ذکر کے بعد ملتی ہے جو اس مقام کے سوا اور قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔ کہتے ہیں سوادقی کا یہ لفظ خاص عربی لفظ بھی نہیں ہے بلکہ فارسی میں سراپردہ کا جو لفظ ہے اس کی یہ محراب شکل ہے۔ بڑی بڑی دیوڑھیوں اور شاہی دیوانوں کے داخلہ کے ابتدائی پھانک پر بہت بڑا پردہ جو پڑا رہتا ہے اس کو فارسی میں سراپردہ کہتے ہیں۔

یہی سوادقی النار یعنی جہنم کے سراپردہ کا مطلب یہی ہے یا ہو سکتا ہے کہ جہنم بذات خود تو نہیں لیکن جہنم سے اسی قسم کا تعلق رکھنے والی چیز جو دیوڑھیوں اور شاہی دیوانوں سے داخلہ کی پھانک کے سراپردہ کی ہوتی ہے، کچھ اسی قسم کی کوئی شے جہنم کا سوادقی یا سراپردہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ ظلم کی زندگی بسر کرنے والوں کے لئے دوسری زندگی میں جہنم تو خیر چار دیواری ہے لیکن دوسری زندگی سے پہلے قرآن نے خبر دی ہے کہ جن کالموں کا ذکر ادھر گزرا یعنی وہی جن کی شناخت سے کائناتوں سے کرائی گئی تھی ان کو جہنم کا یہی سراپردہ ٹھہر چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے نہ جہنم ہے اور نہ جہنم کا سراپردہ پھر قرآن کی اس خبر کی تصدیق کی شکل اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو بھی علامتوں اور نشانیوں سے پہچانا جائے۔ قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اپنے لفظوں میں ہم اگر سمجھنا چاہیں تو اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آرزو اور خواہش کے مطابق یہ دیکھو کہ قدرت کی طرف سے ان کو کیا مل رہا ہے؟ اگر یہ نظر آتا ہو کہ مانگ رہے ہوں وہ پانی اور دھڑ رہا ہو پانی کی جگہ کھولنا ہوا کھلنا ہوا تاننا تو جب یہ ہونے لگے اسی وقت سمجھ لینا چاہئے کہ جہنم کا سراپردہ ان پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے احاطے میں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی کی آرزو اور خواہش تو ایک مثل ہے۔ متعدد وہی ہے کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں قدرت کی طرف سے واقعات کا ظہور اس کے خلاف ہونے لگے وہ امن کے آرزو مند ہوں تو جنگ کے شعلے بھڑکنے لگیں اور زانی پیدا کرنا چاہیں تو گمراہی بڑھنے لگے تو وہ چاہتے ہوں کہ زندگی کی ضرورتوں کی بڑی سے بڑی مقدار میں کی جائے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہو کہ عوام تو عوام ان کے خواہش بھی معمولی ضرورتوں کے لئے تڑپ رہے ہیں۔ امیروں اور

دوست مندوں کو بھی روزانہ ایک انڈیا پائو بھر شے تک سپار کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔
 لیکن سرانقی النصار (جنم کے برابر دے) کے حاحے میں داخل ہونے کی عادت ہے۔ جو کچھ
 کھل یا چور ہا ہے اسے دیکھئے اور سمجھے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔

یہ تو حق کے تہہ پائے وانوں کا جہم تھا لیکن حق کو قبول کر کے جو زندگی لازم ہیں گے یا گزار
 رہے ہیں جیسا کہ گزر چکا کہ الحیوة الدنیا میں زینت کے استعمال سے ان کو منع تو نہیں کیا گیا
 ہے لیکن آرائش و زیبائش آرام و آسائش کی ان ہی چیزوں کو مرزد بنا کر اپنے وجود کا واحد نصب
 العین ان ہی کے حصول کو مدللینا ظاہر ہے کہ ایمانی زندگی میں اس نصب العین کی نگہداشت نہیں
 ہے۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ مومن اس نصب العین سے دست بردار ہونے کا صلہ کیا پائے گا؟ اس
 کے جواب میں یہ فرماتے ہوئے کہ ایمان دور کی کے مطابق حسن عمل کو قدرت خاص نہیں ہونے
 دے گی اور زینت کے نصب العین سے زندگی کے موجودہ عبوری دور میں دست بردار ہونے
 والے آخرت کی دوا کی زندگی میں عسدر (سرت) والے باتوں کو پاکیں گے جن کی شادابی و
 میرابی تازگی و بالیدگی کو مسلسل بیچہ۔ بچہ والی خبروں سے باقی رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ موجودہ
 زندگی کو حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرنے والے خدا اور اس کے سامنے
 قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق جس ماحول میں پائیں ان کا نام جب "الجنة" اور بہشت کی
 زندگی ہے تو زینت و زینت کا ان سادہ و عاقلانہ اسلوب کا جس سے استغناء و کار و بار اپنے نام پر بہشت
 والے دکھاپائیں گے۔ یقیناً یہاں زینت کے بعض مظاہر سے متبع ہونے کا موقع ہو گا۔ مگر نہ بھی ملے
 تو فلا خیرہ میں ان سے کہیں زیادہ بہترین قالب اور شکلوں میں جن کا ہم آج تصور بھی نہیں کر
 سکتے، زیبائش و آرائش آرام و آسائش کی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔ اس موقع پر
 خصوصیت کے ساتھ زینت و زینت کے بعض مظاہر کا بہشت کی زندگی کے تعلق جو ذکر کیا گیا ہے
 ذکر فرمادینا ہے تو زندگی کی بالکلیہ ضرورتوں کے بعد ان چیزوں میں زینت کو ہم نمایاں کرتے
 ہیں سب ہی پر زینت کے یہ جتنی مظاہر حاوی نظر آ سکتے ہیں۔ ❶

❶ مطلب یہ ہے کہ ضروریات حیات میں خرچ کرنے کے بعد بھی وغیرہ میں توہوں نے ہاں زائد سرمایہ باقی
 رہا ہے تو چر مکان سوری فرش و فرش ہنسی چیزوں کی آرائش میں اس زائد سرمایہ (بقیہ آئندہ ملے گا)

اسی طرح قدرتنا ایک ذیلی سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ الحیوۃ الدنیا کی زینت مراد دنیا کر چھینے والوں میں پیدا نہایت جسے قرآن نے ان کی طرف منسوب کیا ہے یعنی اپنے پالنے والے پروردگار کی یاد سے ان کے دلوں میں غفلت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ جسے سب سے زیادہ یاد رکھنا چاہئے اس کو کیوں بھول جاتے اور بیچنا حرم و ہوس کی بیرونی کی بیماری میں مبتلا ہو کر زندگی کے طبعی نظام میں افراط و تفریط کی کیفیت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟

دو مثالی شخصیتوں کی تمثیل:

جہاں تک میرا خیال ہے آگے دو مثالی آدمیوں کا قصہ جو اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے اس میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ مومن اور غیر مومن کی دو شخصیات ان حالات میں جو قائم ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کے طبقاتی خصوصیات کو سمجھانے کے لئے دو آدمیوں کا حال بیان کر دیا جن میں سے ایک شخص کے متعلق کہا گیا ہے کہ انگور کے دو باغوں کا مالک حق تعالیٰ نے ان کو بن دیا تھا اور ان دو تانوں میں انگوری باغوں کو بھور کے درختوں سے گھیر دیا گیا تھا۔ گویا

(گزشتہ سے یادست) کو صرف کرتے ہیں یعنی رہتے ہیں۔ ہر دن کی چیزوں میں جہاں پسندی کے شوق کو نمایاں کیا جاتا ہے یا بھر بھاس یعنی بدن کے ساتھ انسانی خلق جن چیزوں کا ہوتا ہے ان کی تحسین سے اس جذبہ کی تسکین کا سامان لوگ بپا کرتے ہیں۔ سورۃ کہف میں اس خام مقام پر جتنی زندگی کے تذکرہ کے سلسلہ میں یہ اضافہ جو کیا گیا ہے کہ "مسندس و استہوف" کے بزرگوار ہیں "ادخلی" چھپر کھلیں پرخت والے چین کریں گے۔ تاہم یہ کہ مظاہر زینت کے ہن دو جوں قسموں ہی کے قویہ نمونے ہیں۔ آدمی حسن و جمال کو ان امور کے سوا اپنے اعزاز و دست و پاؤں چشم و آبد و خدر خال میں بھی پسند کرتا ہے اسی مقام پر دیکھئے۔ حلوا و مسدو و من فعب (آرامتہ مکے جائیں گے سوئے گے مسار) اس مسار کا ترجمہ لوگ کلن کر کے گزر رہا ہے۔ حالانکہ بھول راغب اصفہانی، اصلا یہ لفظ عربی کا ہے بھی نہیں آتا جیسے سوئے کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ ان ہی اسار کو لفظ (چاندنی) ہندوئی کو ٹوٹو (سوئی) کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ قواد ہو من لفظ (سیسہ ہونے کے چاندنی کے) سے سمجھا ہے کہ جنت میں تیرا حضور ہوگا جس میں شیشے کی شفافیت اور چاندنی کی چمک و تک و جگ ہو جائے گی۔ بظاہر معصوم ہوتا ہے کہ جنت کے ان اسار میں بھی سوئے چاندنی سوئی کی جگہ کی غریباں کشمی ہوں گی اور ان کے استعمال سے مسدہ کے صن و جمال میں جو اضافہ ہوگا اسی کی طرف جوتکسا گیا ہے حضور والی حدیث میں بھی ہے کہ ماسم جسم کی چمک ان اعزاء میں نمایاں ہوگی جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں جس کی توجیر طوراً صحیحین کے اقوال میں کی گئی ہے۔ ۱۲

ان پاکستانوں کی باز بھی بہائے خار و در جنگلی درختوں کے ایسے درختوں سے تیار کی گئی تھی جو خود بھی پھل لانے والے درخت تھے۔ پھر ان دونوں باغوں کے متعلق یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں قدرت کی طرف سے نہر بھی جاری کی گئی تھی باغ کی سیرابی و آبیاری کی ضمانت کی طرف جس سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے دو باغ جن کے بیچ میں قدرتی چشمہ پھوٹ پڑا ہے اس کی خشکی اور بے ثمری کا بھلا کیا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ نیز ان ہی باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی اور باغ ہونے کی حیثیت پر اور اس کوئی کم نہ تھا۔ اسی کے ساتھ و کسان لہ نمبر کے لحاظ میں قرا کا اختلاف ہے، مگر حال مستند اہل لغت کے حوالہ سے نام رازنی وغیرہ مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان باغوں کے سوا زر و فقرا کے مسکوک و غیر مسکوک ذخیرے کا بھی، ایک تھا۔ الغرض کافی مال و دولت کا بھی مالک علاوہ کھیتوں اور باغوں کے تھا جن کی آمدنی ممکنہ خطرات سے محفوظ تھی۔ اس کی ان خصوصیات کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ ایمانی صف کے ایک آدمی سے یہی باغ اور مال و دولت والا منفقہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں دولت میں بھی تم سے بڑھا ہوا ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں اور جس طبقہ سے انما تعلق ہے وہ عزت و جاہ میں بھی تم سے کبھی زیادہ و بلند و برتر ہیں۔ قرآن میں وہو ظالم لفسدہ کے الفاظ اسی باغ والے دولت مند کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جس کا مطلب یہی ہوا کہ قدرتی طبعی مقام سے اپنے آپ کو وہ بٹائے ہوئے تھا۔ بظاہر اس سے یہی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ باغ اور اس کی ترویج کی بار آوری اور دولت و ثروت کا جو ذخیرہ اس کے پاس تھا اور انسانوں کی جو جماعت اس کے ساتھ جمع ہوئی تھی ان ساری باتوں کو بجائے حق تعالیٰ کے فضل و کرم کے اپنی جسمانی و دماغی کوششوں کا نتیجہ قرار دیتا تھا۔

شرک کی جدید قسم:

اس سارے قصے میں قرآن کے یہی الفاظ خاص طور پر متقی قلوب ہیں۔ آگے اسی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا وہ منکر نہ تھا اور رب کے نام سے خدا کو مہسوم کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا قرآن میں اس کی طرف "شرک" کے عقیدے کو منسوب کیا گیا ہے۔

حالانکہ اس پورے قلم میں اس کے کسی شرکاء فعل پرستی وغیرہ کا ذکر نہ صراحت ملتا ہے اور نہ اشارتاً جہاں تک میرا خیال ہے جس شرک کو اس کی طرف قرآن نے منسوب کیا ہے وہ پرستی والا شرک نہیں ہے بلکہ ہم شرک کی اس شکل کو ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں جو خدا کے منکر بھی نہیں ہوتے۔ یعنی یہ بات کہ "عالم و خدا نے پیدا کیا" جب اس کا انکار نہیں کرتے مگر اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اپنی قسمت کے ہم خود "بلد" اور معمار ہیں۔ گویا خلق و پیدائش کی حد تک خدا کی ضرورت ان کے نزدیک ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کائنات اور اس کے قوانین ہیں جن کے ساتھ انسان تکلف میں مصروف ہے۔ اس کشمکش میں کامیاب ہونے کے لئے خدا فی امداد سے اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ شریک کرنے کی یقیناً یہ ایک مستقل اور شاید بدترین شکل ہو سکتی ہے۔ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں شرک کی دنیاوی شکل جس کی بنیاد ادہام پر قائم تھی یعنی بات پرستی والے شرک سے زیادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ شرک کیا یہی جدید شکل عام ذہینوں پر مسلط ہے۔ بجائے ادہام کے اس کو حکمت و دانش کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے گویا پرانے شرک کے مقابلہ میں شرک کی یہ ایک ساختلک قسم ہے۔ اس نوعیت کی شرکاء نہ ذہنیت کے چرچکار ہیں بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ لٹھ اور دہریے ہیں۔ مومن سمجھ جاتا ہے کہ خدا کے وہ منکر ہیں۔ حالانکہ بجائے انکار کے ان کی ذہنیت کی صحیح تعبیر "اشغال قلب عن ذکر اللہ" ہی ہو سکتی ہے یعنی منکر نہیں بلکہ خالق تعالیٰ کی یاد سے ان کے احوال کو غافل بنایا گیا ہے۔

بہر حال اپنے متعلق اسی عالمناز احساس کے ساتھ یعنی یہ جو کچھ بھی ہے سب میری کد کا دوش میری حق و دانش غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ اسی احساس کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بارے میں دامن ہوا اور جس میں خشک بنیادوں پر اپنے معاشی نظام کو اپنے خیال کے مطابق اس نے قائم کیا تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ یہ نظام میں نے جو قائم کیا ہے ناز و مال ہے۔ ما اظن ان قبد هذه ابداء کے دعویٰ کا جو حاصل ہے۔ یہ خیال کہ یہاں کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتی ہے ظاہر اسی عام عقیدے کا افسانہ (مقررہ وقت) کے لفظ سے ذکر کرتے اس نے یہ بھی کہا کہ اس مقررہ وقت کا خطرہ میں خیال کرتا

جس سے وہ میراب ہوتا ہے اس کے درخت کے بیج سے نکلنے والی شاخیں پھس پھول ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جسے تو نے وجود بخشا اور پیدا کیا ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ اسی کی مشیت اور ارادے کے مظاہر ہیں جس نے عالم کے اس نظام کو پیدا کیا ہے۔ وقتی تجھے اپنی عقل و فراست کچھ بوجھ اپنی محنت و مشقت اور سعی و کوشش کی قوتوں کے متعلق جو یہ خیال ہے کہ ان ہی کی مدد سے ان قدرتی پیداواروں کی تخلیق میں تو کامیاب ہوا ہے تو اسی کے ساتھ تجھے یہ بھی تو سوجنا چاہئے کہ تجھ میں یہ قوتیں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ یقیناً اپنے اندر ان قوتوں کو تو نے خود نہیں بھرا ہے بلکہ یہ ساری توانائیاں تجھ میں وہیں سے آئی ہیں جو کائنات کی ساری قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ ہے مرد مومن کے الفاظ:

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔

”اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب داخل ہوا تو اپنے باغ میں تو کہتا کہ سب اللہ کا چاہا ہوا ہے (اور جن قوتوں سے باغ کی تخلیق ہوئی) نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ ہی ہے۔“

کم از کم ان لفظوں کا مفاد میرے ذہن میں تو یہی آیا ہے اور ہے بھی یہی واقعہ کہ سارے عالم ”ماشاء اللہ“ (جو کچھ چاہا اللہ نے) اور آدمی اپنے اندر جن قوتوں اور طاقتوں کو پاتا ہے ان سب کی حقیقت لا طوۃ الا باللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، گویا لائق دانفس دونوں کو صرف ان دونوں فکروں میں بند کر دیا گیا ہے۔

بہر کیف عہد جدید کا جدید شرک اور اس کے نئے قالب کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت کے لئے آپ علی سوچنے کو اس سے زیادہ منطقی و عیسائی طریقہ تفہیم اور کیا ہو سکتا ہے شرک کی اس نئی قسم کے مشرکوں کی سمجھاؤ اس سے بھی درست نہ ہو تو پیسے خرچ فرمایا گیا ہے کہ تم ”الحق“ کو کہہ دیا کرو۔ ماننے نہ، ماننے کے تجھ میں خواہ مخواہ اپنے آپ کو جتلاتا کرو۔ مومن کی ایمانی تسلی کے لئے یقیناً قرآن کا یہ تمثیلی قصہ برف کی سل کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ہر متدبر بدیہی اور نتیجہ فطری ہے اور اس مثالی قصہ کو انخاص اور خاندانوں کے ساتھ ساتھ چاہا جائے تو اقوام و امم پر بھی تھوڑی سی وسعت نظر سے کام لیتے ہوئے منطبق کیا جاسکتا ہے۔ آج زمین کے کسی کوسے پر

ایسی قوموں اور امتوں کی کیا کمی ہے جن کے قبضے میں اناج اور غلہ بھل اور سہے پیدا کرنے والے بڑے بڑے وسیع علاقے پائے جاتے ہیں اور جن کے مقبوضات میں بڑے بڑے دریا مثلاً پرانے متدن ملکوں میں دجلہ و فرات، سمون، چھون، گنگا و جمن، گوراوی و کرشنا اور نو دولت ممالک میں مسی کا پی، لوکن (امریکہ)، کوالگا اور پچیر ❶ (روس) وغیرہ پہلے بھی تھے اور آج تک بہہ رہے ہیں جن میں زرعی اور پستی پیداواروں اور صنعت و حرفت اور تجارت کی راہوں سے سرمایہ کے سمندروں کو نہا نہیں مارتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

❶ یہ دلچسپ لطیفہ ہے کہ جیسے گنگا جمن کو ہندوستان والے "ماتا" کہتے ہیں اسی طرح روس میں "دانا" ماتا اور پچیر کو "پچیر پتا" کہتے تھے اور شہاب بھی کہتے ہوں۔

باب پنجم

تشریحات سورہ کہف

حیات دنیا کی پہلی حتمیت کا حاصل :

اشخاص ہوں یا قوم! مومن اور غیر مومن کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے دونوں پر اسے آپ منصبی کر سکتے ہیں۔ آخر میں مکالمہ کو ختم کرتے ہوئے مرد مومن اور نئے قسم کے اس مشرک سے کہا کہ سر، یہ کی گئی اور آبادی کی اقلیت کے ساتھ ظفر کرتے ہوئے اپنی برتری اور بڑائی کے جس فقر کا اظہار میرے سامنے تم نے کیا ہے۔ اس کے جواب میں اس کے سوال اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ باغ اور اس کی زرعی و شری پیداوار سے جو معاشی آسانیاں آج قدرت کی طرف سے تمہارے لئے سہی کی گئی ہیں اسی قدرت والے خدا سے تمہارے توقع رکھتا ہوں کہ تم سے بہتر جنت (باغ) مجھے بھی عطا کرے گا تو یہ تم سے بھی زیادہ آسان اسلئے معاشی ذرائع تمہارے لئے خدا مہیا کرے۔ مرد مومن نے صرف اس توقع کا ذکر کیا اعداد و اس نتیجہ کے دنیاوی زندگی میں بھی معاشی سہولتوں کی توقع ایمانی زندگی کے معانی نہیں ہے۔ ایک بات اس موقع پر سوچنے کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مالی قلت اور آبادی کی قنیت کا جو طعنہ مرد مومن کو دیا گیا تھا اس طعنے کے مقابلہ میں سرمایہ کی فراوانی اور آبادی کی اکثریت کی توقع کا اظہار کیوں نہیں کیا گیا۔ جب امید ہی کافی تھی تو متاثر ہونا ان دونوں باتوں کی بھی۔ میرا کہہ سکتا تھا۔ بظاہر اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ معاشی سہولتوں کے مہیا ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ محض فخر و غرور کے لئے سرمایہ اور آبادی کی کثرت کی فکر میں گھلنے کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

نہ یہ تو مرد مومن نے اپنے منطقی کہا۔ اسی کے ساتھ چوتھے ہوئے اس مشرک مرد غیر مومن کو اس نے توجہ دلائی کہ جس باغ اور معاش کی جن سہولتوں پر ناز کر رہے ہو اور اپنی کوششوں

کا نتیجہ ان کو سمجھنے ہوا کہ آسمانی "حسان" ❶

یعنی ان کے متعلق حساب دینے کی گھڑی تمہارے سر پر خدا آپ نے اور جس قدرت کا یہ عطیہ ہے حساب لینے کے بعد ہی قدرت باغ کی زمین کو نشوونما کی صفات جتنوں سے محروم کر دے اور تمہیں پانی کے جس ذخیرے پر اعتماد ہے یا ذخیرہ فتم کر دیا جائے اس طور پر ختم کر دے جائے کہ آپ برآمدی کی ساری تدبیریں پانی کے برآمد کرنے میں کامیاب ثابت ہوں۔

تاریخ کے صفحات آسمانی "حسان" کے ان دونوں مثالوں سے لبریز ہیں، کتنے زرخیز ممالک آج بحر میدانیوں کی شکل میں پڑے ہوئے۔ خرد مومن نے ان ہی تاریخی مثالوں کی طرف موبہ اشارہ کیا۔ یہاں تک محکمہ ختم ہو گیا۔ آگے قرآن میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ مرد مومن کی چٹنگوئی یا آسمانی "حسان" کی دھنکی اس بھر کی یا ماوراءن شرک کے سامنے واقعہ آگئی۔ معاشی سہولتوں سرسبز یا کی بہتات برتری و پندگی کے سارے ترانے شگاہوں سے جو جمل ہو گئے اور کتب افسوس بنتے ہوئے اب اس کو احساس ہو کہ عقل و ہوسانی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے بھی میرا قائم کردہ معاشی نظام مستحکم و پایاں ہو ہو گیا تو جس کی وجہ جزا میں شرک کا نہ ذریت کے نور کیا ہو سکتی ہے جس میں جتنا ہو بر میں نے یہ بدو کر لیا تھا کہ قدرتی کارہاں میں خود میری عقل و فراست سو بھ جو بھ سہی و محنت بھی شریک ہے اور اب اس کی کچھ میں آیا کہ کائنات کی ولایت و مگرانی صرف خدا ہی کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اپنی شرک کا نہ ذریت پر بھارا ہو پھرتا ہے ہوئے جیسا کہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ کہہ تھا۔

لَقَبِیْ لَہٗ اَنْزِلَ لَہٗ بِرَّیْ اَحَدًا

"اے کاش ان شریک نہ ہوں میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو"

اور یہی فقرہ جیسا کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں اس سارے قصے میں سب سے زیادہ اہم ہے مرض کر چکا ہوں کہ غیر خدا کی قوتوں کی پوجا یا نہ والے شرک کا پورے قصے میں نہ شہادۂ ذکر ہے اور نہ صراحت۔ مفسرین بھی تیراں ہیں کہ جس شرک پر پھرتا رہا تھا اس کی نوعیت کیا تھی۔ شرک

❶ حسان کے چند معنی اور باب قصے نے لکھے ہیں لیکن غلط و معنی میرے ذہن میں ہیں۔ مطلب ہے کہ میں نے درج کیا ہے یہ وہ سب ہے۔

فقہی کے نام سے مسلمانوں میں ایک اصطلاح جو مروج ہے جس میں یہ ماننے ہوئے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ کی کار فرمائیاں براہ راست حق تعالیٰ کے ارادہ و مشیت کی تابع ہیں اور اس معاملہ میں خالق کائنات کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے، خیر و شر اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے لیکن ہاں جو اس یقین و ایمان کے اسباب کے راہ سے پیدا ہونے والی چیزوں کے متعلق اسباب کی دخل اندازی کا خیال بھی دلوں میں گزر جاتا ہے ان ہی اسباب میں ارادہ و اختیار کا وہ عنصر بھی ہے جس کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو لیکن ہمارے اختیاری اعمال و افعال پر اثر اندازی کا تعلق انسانی وجود کے اس عنصر سے بھی ہے۔ کچھ ان ہی باتوں کا نتیجہ یہ شرک خفی ہے۔ مومن کے لئے جس کی حقیقت جج پوچھے تو دوسرا اور خطرہ ہی کی ہوتی ہے۔ لیکن ایمان کے اعلیٰ مدارج کا تقاضا بھی ہے کہ اس دوسرے کے لئے بھی قلب میں گنجائش نہ چھوڑی جائے۔ بالفاظ دیگر شرک خفی میں بھی استقلالی حیثیت خدا و اس کے حکم و ارادہ ہی کو حاصل ہوتی ہے اور اسباب و ظلل کا خیال بعض ایک ضمنی عارضہ خیال کی حیثیت سے آ جاتا ہے۔ برخلاف اس کے اس بارغ و آلے آدمی پر شرک کی جس ذہنیت کو ہم مسلط پاتے ہیں اس میں شرک خفی کے قطعی برعکس ساری کار فرمائیاں کو اسباب ہی کی طرف منسوب کرنے پر اصرار کیا جاتا ہے اور خدا کا انکار تو نہیں کیا جاتا لیکن دنیا کے کار و بار میں اس کی مشیت و ارادے کا خیال ہی نہیں آتا یا آتا ہے تو اسی طرح جیسے شرک خفی میں اسباب و ظلل کی طرف بھی کبھی موقعہ کا دھیان بھٹل ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ شرک کی تمام قسموں میں یہ اس کی بدترین قسم ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ دجالی فتنہ سے رسول اللہ ﷺ جس سورۃ کا تعلق بتایا ہے خصوصیات کے ساتھ اسی سورۃ میں شرک کی اس قسم کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ اس فتنہ کے ایام میں اس قسم کی شرک کا نہ ذہنیت میں لوگ عام طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں ❶ ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے دل و

❶ بلاد وستان کے مسلمانوں میں اس ذہنیت کے ساتھ شروع شروع میں جو نمایاں ہوئے ابتدا عام مسلمانوں کی طرف سے ”نہجری“ کا خطاب ان کو دیا گیا تھا جدہ اس کی یہ تھی کہ عالم کے مدار سے کار و بار کو یہ لوگ نہجری طرف منسوب کرتے تھے جو خدا کے منکر نہ تھے لیکن کائناتی کار فرمائوں میں خدا کی چند اہم ضرورت ان کے نزدیک باقی نہجری کہتے تھے کہ یہ سب کچھ نہجری کر شرع ساز ہیں۔ مسلمان (نبی اکملہ صلوٰۃ پر)

دعائے کا جائزہ لے اور دیکھئے کہ شرک کی اس ماذرت درمصری شکل سے وہ کتنا متاثر ہے کم از کم ایک سوئمن گروہس کے سوا اور کچھ سوچنا نہ چاہئے کہ دنیا جو یا تو خست کسی میں بہترین نتائج اور بہترین وضع کی ضمانت صرف اس یقین میں پوشیدہ ہے کہ عالم کی ولایت اور کارفرمائی صرف حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ محدود شخص ہے اور یہی مفاد و مطلب ہے تعدد کے آخری فقرہ کے الفاظ کا کہ:

هَذَا لَكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْخَلْقُ هُوَ خَيْرٌ نَوَابًا وَ خَيْرٌ عَقْلًا

”وہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہی ولایت (عالم کی) صرف اللہ ہی کے لئے ہے بہتر نواب (نتیجہ کے لحاظ سے بھی) اور بہتر عاقبت (انجام) کے لحاظ سے بھی۔“

حیات دنیوی کی دوسری تمثیل:

مذکورہ بالا شرکانہ ذہنیت کے سوا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانے والے دلوں میں جو دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے جس کا مشابہہ غافلوں کی بوجاعت میں ہم لرہ ہے ہیں یعنی شلم قبرت کی زندگی کا جو محدود واقعہ ہے۔ اسی محدود واقعہ پر ماری انسانی توانائیاں گردش کرنے لگتی ہیں اور ان کی زندگی جو پیدا ہونے کے بعد درحقیقت ختم نہیں ہوتی اس کے متعلق مد سے زیادہ تنگ فہمہ نظر پر یہ اسرار اسی غفلت کا خیزا زہ ہے جسے غفلتی اللہ کے بھرنے والے بھگت رہے

(گزشتہ سے چوتھا) ان کے اس دلوں سے ہزرت تھے لیکن جرم نکالیات سے ساق نقصوں میں جیسا کہ یہ ہے خود اعتبار میں نہ رہنے والوں کے سامنے بھی اس حیلے میں کوئی دشمن بات نہ تھی حالانکہ یہ شرک کی ایسی ماذرت شکل ہے جس میں خدا کو محض غمزدار خیرہدانی قوتوں کے ساتھ عالم کے نظام کو درست سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً مذکورہ خیرہداری گمراہی تلخ و آشوب میں پوچھا پات والے شرک سے بھی شرک کی یہی نفس پرستی ہوئی ہے۔ ”کہ نہ پوچھا پات والے شرک و فعال کی حد تک نہ ان کی طرف پر فضل و منسوب کرتے تھے صرف عبادت و دعا میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے قرآن میں بکثرت پرانے مشرکوں کی طرف رنجیت دلی توجیہ کا عقیدہ منسوب کیا گیا ہے گویا ”ہذا مستعین“ (تجھ ہی سے ہماری حاجت طلب کرتے ہیں) اس پر ہمارے ہوتے ”ہذا مستعد“ (تجھ ہی کو ہم پر بھروسہ ہے) اس سے شرک بنے ہوئے تھے لیکن شرک کی اس جہدہ قسم میں اس قدر دلی توجیہ بھی باقی نہیں رہی ہے۔ نئے مشرکوں میں وہ دعا و عبادت وغیرہ کی اہمیت اس سے باقی نہیں رہی ہے کہ خدا کو ہم سے کار و بار میں جب غل ہی نہیں ہے تو اس سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا دیتی رہی۔

ہیں۔ شرک کے بعد یہ دوسرا متبعہ و مخالف قلب کا تھا۔ اسی کو سمجھاتے ہوئے زندگی کے موجودہ عبور و دور کا بھی یہی حال ہے۔ کچھ سال و دولت بال بچے اس کے ارد گرد جمع ہو کر دوسروں کے لئے اس کی زندگی قابل رشک بنا دیتے ہیں لیکن موت سارے قصے کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ لہذا جس کی جگہ ہے کہ العصال والبنون (سربہ اور اولاد) کے قبیضہ طعنه میں اپنی مدد کاوش اور محنت و مشقت کے پیسے کے ایک ایک قعرے کو نکال دیا اور ان پہلوؤں سے قطعی بے تعلق ہو کر لگا دیا جن کے نتائج باقی رہے و نال ہیں اور مستقبل کی ساری روشنی ان ہی کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس تک عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ بارش والی تمثیل کے آخر میں خاص طور پر قابل توجہ اس کے یہ آخری الفاظ ہیں:

وَسَكَنَ اللَّهُ يَحْيٰى مُقْتَدِرًا

”اور ہے اللہ ہر بات پر قادر“

بھلا ہر اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خشک دانے زمین پر بکھرے ہوتے ہیں لیکن تم و کچر ہے کہ پانی برسا کر قدرت ان ہی خشک دانوں کو ہر ابھرا کر کے نمایاں کرتی رہتی ہے اور پھر خشک کر دیتی ہے۔ جس قدرت کے اس عمل کو مسلسل آدی دیکھنا رہتا ہے۔ اسی قدرت کے متعلق اس بد گمانی میں جتنا رہنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی کو دوبارہ وہی قدرت نمایاں نہیں کر سکتی؟ آخر زندگی کو شکم، دودھ و شکم قبری کے وقفے تک محدود قرار دینے پر اصرار کرنے والے اپنے اس خشک نقطہ نظر کی تصحیح کے لئے قدرت کے متعلق کس مشاہدے کو پیش کر سکتے ہیں۔ خصوصاً جب اس کی مثالانہ شہادتوں سے دنیا بھری ہوئی ہے۔

بہر حال جن لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مرکزِ قمر فنا نہیں ہوتے مگر وہ یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہم تو نہ ہی ہو کر رہیں گے ان کو کسی دی جاتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا آدی بہر حال باقی رہتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم معدوم اور نیست و نابود ہو جائیں گے ان ہی کو قرآن نے آگے مطلع

کیا ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہونے والے جس طرح پیدا نہیں ہوتے اسی طرح اپنی خواہش کے مطابق کوئی اپنے آپ کو غائب و معدوم کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ جو کچھ زندگی کے موجودہ دور میں اس نے کیا ہے اس کے نتائج آئندہ زندگی کی شکل میں اس کے سامنے اس وقت آئیں گے جب عالم کا موجودہ نظام پلٹ دیا جائے گا۔ جو چیزیں اس وقت ساکن ہیں وہ اس انقلابی دور میں متحرک ہو جائیں گی اور جو اندر ہے وہ باہر ہو کر سامنے آ جائے گا اور اس وقت دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ان کے سارے کثرت چھوٹے ہوں یا بڑے جو جگہ پر تاجید ہو چکے تھے ایک ایک کر کے ان کے آگے کھڑے ہیں اور یہ بے بنیاد دہم جن لوگوں نے ترش لیا تھا کہ موت سارے قصوں کو ختم کر دیتی ہے پائیں گے کہ یہ صرف ان کا دہم اور لفظ ایک نفسیاتی دھوکہ تھا جواب دہی کی ذمہ داریوں سے گر بڑا ایک خود ساختہ زبردستی کا جیلہ تھا۔

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔

”اور پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب ان کے سامنے حاضر ہے“

کے الفاظ میں اسی واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے قرآن نے اس سے بھی مطمئن کر دیا ہے کہ قدرتی نتائج عمل کرنے والوں کے سامنے جب آئیں گے تو وہ قدرتی نتائج ہی ہوں گے کی دہش کی جن میں گنجائش ہی نہیں ہوتی۔

آدم علیہ السلام و شیطان کا قصہ اور اس کے نئے اجزاء:

”اور نہ غم کرے گا تیرا پروردگار کسی پر“ کے طبعی قانون کا ذکر کر کے اس سورہ میں بھی آدم اور شیطان کے قصے کا اعادہ کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن کا قاعدہ ہے اس خاص مقام کی مناسبت سے اسی قصے کے متعلق چند نئے اجزاء کا تذکرہ کیا گیا جنہیں سورہ کہف کے سوا اور ہم کہیں نہیں پاتے حالانکہ اس قصہ کو جیسا کہ معلوم ہے مختلف سورتوں میں اجزاء کی کمی بیشی کے ساتھ قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے جہاں تک میرا خیال ہے قصہ کے یہی جدید عناصر جنہیں ہم یہاں پاتے ہیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں اور ان ہی پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اس موقع پر اس قصہ کا اعادہ کیوں کیا گیا ہے۔

آدم اور شیطان کا قصہ تو مشہور ہی ہے یعنی فرشتوں کو جب آدم کو سجود کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان انکار کیا اور سجود کرنے سے اس نے انکار کیا۔ یہ قصہ قصہ کا تو یہاں بھی موجود ہے لیکن جدید عناصر جن کا اضافہ یہاں کیا گیا ہے میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہیں۔

۱۔ شیطان "جن" کے عقد سے تعلق رکھتا تھا یعنی "سکان من الجن" کا جو مفاد ہے۔

۲۔ شیطان تنہا نہیں ہے بلکہ اس کی ذریت (نسل یا بال بچے) بھی ہیں۔

قصے کے ان دونوں نئے اجزاء کی طرف مفسرین کا ذہن بھی منتقل ہوا ہے اور بڑی طویل طویل دوراز کار ❶ داستانوں میں لوگ مشغول ہو گئے لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ توجہ کی مستحق جہاں تک میرا اندازہ ہے تیسری نئی بات جو یہاں پائی جاتی ہے اس کی طرف لوگوں کا دھیان شاید نہیں گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آدم و شیطان کے قصے میں آدم کے مقابلے میں شیطان کی آزر فنی کے ذکر کا پس منظر غالب ہے حضرت آدم کی حقیر اور اپنی برتری و بلندی پر اس نے اس موقع پر جو زور دیا تھا زیادہ تر اس کو قرآن میں نمایاں کیا گیا ہے لیکن اس سورہ میں بجائے اس کے سجود کے حکم کے بعد:

فَلَسْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي۔

"پس خدا کی بات کو بھاد کر شیطان نکل بھاگا۔"

کے الفاظ میں صرف شیطان کے طرز عمل کی تعبیر کی گئی ہے جس کا حاصل بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے خالق کے حکم سے سرٹائی کے جرم کا شیطان نے جو ارتکاب کیا تھا اور خدا کی بات سے لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے اپنے خود تراشیدہ خیالات اور اپنی رائے پر اسے اصرار تھا شیطان کے جرم کے اسی پہلو کی طرف اس خاص موقع پر قرآن خصوصیت کے ساتھ توجہ دلا رہا ہے۔

❶ انتباہ ہے کہ ذریت اور نسل کے سلسلے میں شیطان کی دہن تک کی پنچولوں کرنے کے لئے تمام قسمی جنس حوا میں ظرافت تھی صحابہ کے دیکھنے والوں میں ہیں ان کا اظہار مشہور ہے۔ کسی نے شیطان کی مروتی (لہجہ) کا نام پوچھا تو بولے اس بات میں فقیر شریک نہ تھا کہ نکاح کے وقت ہم شے کا موقع ملتا۔ بعضوں نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ اپنی لہجہ شیطان نے خود اپنے آپ کو بنایا اور ای ذریت سے اس کی اولاد پیچ ہوئی۔

ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب غور کیجئے ان امور پر جو اس قصہ کے بعد اس سورہ میں پائے جاتے ہیں۔

شرک براہ غفلت:

واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل بن جانے کے بعد شرک کی نئی بیماری میں مبتلا ہونے کے ساتھ اپنی ساری کوششوں کو مادہ و شکم قبر کی درمیانی وقفہ الٰہی زندگی میں سمجھا، اپنے کے اصول پر آج جو عصر بر کر ہے چنانچہ ان کی اطاعت سے اہل ایمان کو قرآن نے منع کیا ہے بھلا ہر اس قصہ سے اسی ممانعت کے وجود و اسباب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ایمان والوں اور مسلمانوں میں ان غافلوں کی رہنمائی کی جو ہر ایک انہی ہے اس کی بنیاد غلط ہے کہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ غافلوں کا یہ گردہ بھی نظر آتا ہے کہ آدمیوں ہی کا گردہ ہے۔ آدمی کو دیکھ کر اس کے رنگ کو اگر آدمی اختیار کرے تو ہم جنس کا یہ قدرتی تقاضا ہے لیکن ہم جنس کے لئے صرف ظاہری شکل و صورت کا اشتراک کیا کافی ہے؟ دم و شیطان کے قصہ کے امتیازی اجزاء جن کا خصوصیت کے ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے ان سے ہمیں یہ مترا ملاً ہے کہ شیطان جو "جن" کے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ باوجود جن ہونے کے صفاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ملائکہ (فرشتوں) میں شریک ہو گیا تھا اس لئے اس نظم میں جو فرشتوں کو دیا گیا تھا وہ بھی شریک تھا۔ ظہور اس کے بعد اپنے ملکی صفات و خصوصیات کو کھو بیٹھا اور خالق تعالیٰ کے حکم کے مقابلہ میں اپنی خود تراشیدہ رائے اور بافیدہ خیالات کا تابع بن گیا ہے اور جیسے صفاتی تبدیلیوں نے شیطان کو ملائکہ کی جماعت میں شریک کر دیا تھا اسی طرح بہت سے آدم زاد ہوشیار و صوفی آدم زاد معلوم ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھی خدا کی باتوں کو بے وزن ٹھہراتے ہوئے اپنی سوچی ہوئی باتوں سے ظہور عمل کا نظام قائم کیا۔ ظاہر ہے کہ ذن آدم کی اولاد ہونے کے باوجود صفات ملائکہ شیطان ہی کی ذریت اور نسل میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے جنی شیطان صفات ہی کی وجہ سے کچھ دن کے لئے ملائکہ میں شریک ہو گیا تھا۔

اور یہ بھی سبق اس سے ملتا ہے کہ کائنات کی ابتداء انتہائی انسانی وجود کے مدعا و غیرہ سوالات

کے جواب کی تعلیم خود خالق کائنات کی طرف سے ہمیں حضراتِ رسل و انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ جولی ہے اور اسی کی بنیاد پر جس عملی زندگی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے اس کی بے وقعتی کرتے ہوئے جب اللہ کی یاد سے ان غافل قلوب کے تصورات و خیالات کے وزن کو ہم محسوس کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ شیطان اور شیطان کی ذریت و نسل جو صورتِ عیاں و شکلِ آدمی مظلوم ہوتے ہیں ان ہی کی ولایت و درمگرانی کو ہم قبول کر رہے ہیں۔

فرمایا گیا کہ جو دشمن ہیں، شخص صورت و شکل کے اشتراک کی وجہ سے ان ہی کو تم دوست بنا رہے ہو اور جو تمہارا خالق و مالک و رزاق و رب ہے اس کی باتوں کو بے وقعت ٹھہرا رہے ہو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ

”(حضرت کے نقشِ زندہ محدود سے بیٹھے والے) خالوں نے کتابِ ابدال اختیار کیا ہے۔“

کے الفاظ میں اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آگے سمجھایا گیا ہے اور کتنی واضح صاف معقول منطقی بات ان کے آگے رکھی گئی ہے کہ خالق کائنات کی باتوں کے مقابلہ میں ان صفاتی شیطانوں اور صورتی انسانوں کی باتوں کے متعلق اپنے اندر غیر معمولی کشش اور وزن جو تم محسوس کر رہے ہو آفراس کی بنیاد کیا ہے؟ جو فلسفہ یہ بگھارتے ہیں اور جس فلسفہ کی بنیاد پر عملی زندگی کا نظام انہوں نے قائم کیا ہے کیا اس فلسفہ کی بنیاد کسی علم پر قائم ہے فرمایا:

مَا أَشْهَقْنَاهُمْ عِلْمِيْ هَيْدَوْنِيْ وَالْاٰرْضِ

”میں نے ان کو اس وقت اپنے سامنے بلا کر کھڑا نہیں کر لیا تھا جب آسمانوں اور زمین کی آفرینش ہو رہی تھی۔“

ظاہر ہے کہ اس وقت ان کا کیا ان کے آبا و اجداد کا بھی چہ نہ تھا خود آدم پیدا نہ ہوئے تھے۔ پھر جو کہتے ہیں کہ عالم کی ابتدا یوں ہوئی پہلے یہ ہوا و طیر و درخت وغیرہ، پھر کائنات ❶ کے وہ اور بھی کچھ ہے؟

❶ کائنات میری ذاتی اصطلاح ہے مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا و انتہاء و طیر و حیوان امور جو قطعی طور پر انسانی حواس کی گرفت سے خارج ہیں ان ہی کے متعلق بیانے و مزاف جمل کے (بیشہ آئندہ صفحہ پر)

اسی طرح عالم کے کاروبار سے حق تعالیٰ کو بے تعلق ٹھہراتے ہوئے جو یہ مدعی ہیں کہ اس سارے کاروبار کی باگ ہمارے قبضہ اقتدار میں ہے اور قدرت ان کی کے مل بوتے پر دنیا کو چلا رہی ہے، اطلاع دی گئی ہے کہ جو صرف یہی نہیں کہ بذات خود گمراہ ہیں بلکہ شیطان کی زیرینت بن کر دوسری قوموں کو سیدھی راہ سے ہٹکا کر گمراہ کر رہے ہیں ان کی کو خدا کیا اپنا بد و نگار اور قوت بازو دینا سکتا ہے؟

مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَافًا

”اور گمراہ کرنے والوں کو نہیں نہیں ہوں قوت بازو دینے والا“

کا کھلا ہوا مطلب یہی ہو سکتا ہے اور اسی لئے کہ اس موقع پر اسی ماڈرن شرک کا ذکر اوپر سے ہوتا چلا آ رہا ہے یہ خیال گزرتا ہے کہ آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن وہ بھی ہوگا جب ان سے کہا جائے گا کہ کائناتی کارفرمایوں میں جن لوگوں کو میرا ساجھی اور شریک تم لوگ اپنے خیال میں ٹھہراتے تھے انہیں پکار دکر ان کی طرف سے کوئی جواب پکارنے والوں کو نہیں ملے گا۔ اعلان کیا گیا ہے کہ اس دن موبق (ہلاکت کی وادی) کو اپنے اور شرکاء کے درمیان پائیں گے۔

خدا کے بجائے موجدین کی اہمیت:

ظاہر ہے کہ پوجا پاٹ والے شرک کے قدیم رقیانوی مریدہ میں جیسے بعض نادیدہ دہی ہستیوں یا فرشتوں جنوں، بھوتوں یا مرے ہوئے انسانوں کی روحوں وغیرہ کو مختلف ناموں سے موسوم کر کے عبادت و دعا مانتر و سنت جیسی باتوں میں خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا یا اب بھی ٹھہرایا جاتا ہے اسی طرح دنیا کے کاروبار میں خدا کی کارفرمایوں سے زیادہ اہمیت نہجہ والے جدید ماڈرن شرک میں ان ہی لوگوں کو جو حاصل ہو جاتی ہے جو قدرتی قوانین کا علم حاصل کر کے نئے اختراعات اور جدید ایجادات و اکتشافات کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ انسان سے باہر جو کچھ ہے سب کچھ خدا کا ہے اور عقل و خرد و حکمت و دانش کا سارا سرمایہ جو آدمی کے اندر ہے

(گزشتہ سے بہت) محض شاعرانہ تخیلوں کے سہارے کسی قسم کا فیصلہ انکی بات ہے کہ نہ پر خلاف ذال کر آدمی پڑ جائے اور وہ دوسرے جہان میں آ جائے اسی کو واقعہ ٹھہرایا جائے۔ مابعد الطبیعیات کے اکثر مسائل کی نوعیت ہیں، یہ اسی لئے ان مسائل کا نام ہی میں نے لطیفیات رکھ دیا ہے۔ ۱۲

جس کی مدد سے نہت نئی ایجادیں اور حیرت انگیز مصنوعات دنیا میں پیش ہو رہی ہیں۔ آج کے اندر کا یہ سرمایہ بھی اسی کا نقشہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے جو آج کی کاپی کرنے والا ہے مگر ایسا نہ کہ یہ کچھ چار بابے کر خدا جس کا سب کچھ بنانا ہی ایجادوں کے تعلق میں کام پینے والی نہیں ہے لیکن جن کا کچھ نہ تھا ان ہی کے چہ یوں سے دنیا کو نیا کر رہی ہے جس کا پانی تھا آگ تھا آگ پر پانی جب بڑھ کر دیا جائے تو وہ آتش (بخار) بن جائے گا جس نے یہ خاصیت ان چیزوں میں و لیت فرمائی ہے اس کو سب بھولے ہوئے ہیں اور آپ آتش لے باجی تعلق سے اسٹیمر کی جو طاقت پیدا ہوئی ہے قدرت کے اس قانون کو جان کر انجن کے پیش کرنے والے اسٹیشن کے ذکر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زمین بھی نہیں تھکتی تو ایک اسٹیشن بن گیا آج ازمین و کوئی جیسے موہدین اور بخون آفتوں کی جیسے آفتوں کے انکار نے تصورات پیش کرنے والوں کا قلوب پر جو زلزلہ چڑھوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ دعویٰ واقعہ اخبار ہوگا کہ خدا نہیں تو خدا کے شریک غالب۔ ان کا مرکز کسی طرح کی حیثیت سے جدید مشینوں کے قلوب میں نہیں ہے اور جیسے لات و نعت عزری ذہل شرک کے نظامہ کے شرکاء تھے پھر والے شرک جدید میں تجدد میں مقام آج ایجاد و انفرار تحقیق و اکتشاف کے ان سرخیوں کا ہے اسی موقع پر قرآن میں۔

وَرَأَى الْمُخْرِبُونَ النَّارَ لَقَطُوا أَنَّهُمْ مُوْافِقُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا۔

”اور دیکھا بھرمیں نے آگ کو تب خیال کرنے لگے کہ ب تو اس آگ میں ان کو (بہر حال) لگتا ہے اور (بچتے کے لئے) اس سے باز گشت کی کوئی سورت وہ نہ پاس کر سکے۔“

کا ایک اندازہ جو پیش کیا ہے خدا ہی جانتا ہے کہ پر نے جاہلی شرک کرنے والے شرکاء اور مشرکین کے ساتھ زندگی کی کس منزل میں یہ تماشائے نقاب ہو گا لیکن تعجب یا نہ مشرکوں کے شرکاء کے لحاظ سے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے شاید یہ سورت موعظی ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد شرک جدید کے ملاقوں میں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ الزام آج مسیحیت کے بعد دوسری مسیحیت، ایک آفت کے بعد دوسری آفتوں کا لامی دوسرے ہے جو شروع ہونے کے بعد

نعم کرنے کی پہچانی کو شیعوں نے بددعا اور بھانے سمجھ کر اس کے متعلق ہی بددعا رہا ہے جو انہیں
بھڑک اُٹھی ہے۔ یہ ہے جیسے کے چڑی شہت میں خیر سے خیر تر ہوتی چلی بارہی ہے پھر نہ
وہاں شرب جہیہ کے ان ہی شرکاء کو پورے ہیں پھلا رب ہیں کہ اپنی عقل و سماعت و دور
اندیشی اور دقیقہ بینی یا علمی و پختگی کے سلیکوں سے کام نہ لیتے ہوئے نفس کو سلجھا سکیں وہ
یہی ہے ان کی کیا عذرین کے؟ مگر یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شہداء کو خیر سمجھنے ہی میں
آستانہ ہیں امام الامامین و امامین و امامین و امامین کے بجائے ہونے کی طرف ایک طرف سے
نکلی کر دوسرے ہوں کی تلاش میں آج مگر وہاں ہیں اور اس و سوا اس پہلے جو بات سنائی جا رہی
تھی وہی و تکلیف جہاں ہے کہ پکارنے والے اور انہیں پکار رہا ہے وہاں اسے اپنے آپ کو
(جہاں میں لھائی) کے خار کے ہزار پر رہے ہیں و تفریق یا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہاں وہ رہیں
ہی جہاں میں ان کی نگاہوں کے سامنے آج بھی ہے اب اس سے معصوف اور بابت کی ولی اسکا
صورت باقی نہیں رہی ہے۔

اور میں تو سمجھتا ہوں۔ جہاں تھی جنہاں ❶ یا غیروہ کی عادت اپنے جہاں سے
کسی کے خیالات کے مطابق انہی میں جو پائی جاتی ہے اور انہیں بات بنانے کے اس سید
میں اور یہاں پائے گا اور یہی ہے اس عادت کا جواب دیتے ہوئے شرکاء جہیہ کے ان قصوں کے بعد
اعلیٰ ہو کر آیا ہے۔

وَالْقَدْ ضَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ بِلِسَانٍ مِنْ كُنْزِ مَلَكٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الْكَثُورَ
شَيْءٌ وَحَدَّثُ

”اور اس نے اپنے میں جس نے اس قرآن میں ملوں۔“ اور یہ تو ہے جو وہ تھا
انسان جہاں میں بہت بڑا ہوا ہے۔“

اس میں کہیں کوئی مثل نہیں ہے کہ انہوں نے ظاہر کے ماں ہی کو ان کے اس کا تعلق
ہو چاہئے جس کا دین و مذہب سے ورثہ ہو چھ رہا ہے اور دین کے تعلق آج کوئی حد یہ تھا
❶ اہل سنت نے کہا ہے کہ یہ اصل ہی ہونے والے ہیں وہی انسانی معنی ہے کہ وہی وہی جہاں
ایک بھی چیز معلوم ہوئی۔

انظر اور طریقہ فکر اگر پیدا ہوا ہے اور قرآن میں ہم اس کے متعلق اشارات دیتے ہیں تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے بلکہ اتنا عظیم انقلابی طریقہ فکر جس کا تجربہ شرک کی موجودہ عصری ذہنیت کرا رہی ہے اس سے خاصوشی کی بات۔ "هذا النصران یعنی اس آفری آسمانی کتاب کے لئے جس کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہ تھی کمال حیرت ہو سکتی تھی کچھ نہیں صرف۔" "ماشاء اللہ لا ملہ الا باللہ" کے چند غرضی فقرے میں آفاق وانفس (آدمی کے باہر اور آدمی کے اندر) کے متعلق بعض استوار و محکم منطقی تعبیر میں حقیقت واقفان کی گئی ہے کیا اس کے بعد اس تعلیمی شرک کو کوئی رگ دریشہ باقی رہ سکتا ہے! اسی لئے سوال ہوتا ہے کہ قرآن اور قرآن کے ان سکینہ آفرین ایمان افروز دنیاؤں کی روشنی میں گوشتیم شرک کی دیواریں اس میں شک نہیں کہ خود کو، نئے دانوں کے اندر بھی مل چکی ہیں لیکن جدید شرک کے، زاویہ کی روایت اگر بڑھ نہیں رہی ہے تو کم بھی نہیں ہوئی ہے اور سروسٹ اس کی توقع بھی نہیں کی جاسکتی۔

پھر اس کا انجام آخر کیا ہوگا؟ قرآنی جذبات کی تیز دہندہ روشنی کے ہوتے ہوئے بھی دنیا اندھیرے میں عاتک فوٹیاں کیوں، درہن ہے؟ "اتحاد یہ ہے کہ پہلے بھی دیکھا گیا ہے اور اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ حق کے مقابلہ میں جدی مسزوریوں سے کام لینے والے بلا فرستہ اور استہزاء پر غور و اثر آتے ہیں اور استہزاء و تحسیر کا تدریجی نفسیاتی اثر ہے کہ حقائق و واقعات پر سمجھ گئی کے ساتھ غور و فکر کے سیٹھ سے ایسے لوگ غرور ہو جاتے ہیں۔ خوشنصرون اور قہقہوں میں باتوں کے اڑا دینے کے علاوہ ہو گئے ہوں۔ کان۔۔۔ کتے ہوئے وہ نہیں سنتے اور آنکھوں سے باوجود انہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ اسی موقع پر یہ اطمینان دیتے ہوئے۔

وَأَتَّخِذُوا إِلَٰهِي وَمَا أُنْفِرُوا هَرُونَ

انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے ان کو پوند کا دیو گیا (سب کو) مذاق اور تمسخر بنالیا۔

تغافل کا نتیجہ:

ان مسخرہوں کے ظلم اور خدا کی باتوں سے ان کی لاپرواہیوں کا تذکرہ کہ کے یہ جو قرآن میں

فرمایا گیا ہے:

رَبَّنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا ذِكْرَهُمْ وَأَذَانًا غُفْلًا

”قرآن کو وہ سمجھیں (اس معاملہ میں) ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں میں ذات غفلت ڈال دی ہے“

بظاہر انسانی نفسیات کے اسی بالطنی مہلک عارضہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عجب مرض ہے قاعدہ ہے کہ استہزائی خفا کا دورہ جب کسی پر پڑتا ہے تو قلم اور زبان دونوں سے اس دورے کے ایام میں دیکھا جا تا ہے کہ کہہ سمجھتے ہوئے چست فکری بے ساختہ نکل رہے ہیں اپنا طباطبی اور غیر معمولی ذہانت کے دھوکے میں خریب سخرہ اس کی چپ سے خود بھی جتنا ہو جاتا ہے اور خام کاروں کی طرف سے دواؤں کا سلاب جب امنڈتا ہے تو دوسروں کو بھی وہ وقت کا مجتہد نظر آتا ہے اور خود اپنے متعصب بھی بچارہ اسی فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً اس بالطنی اور نفسیاتی سزا کی زنجیریں کستی ہی پیل جاتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں کھل رہا ہوں حالانکہ اور زیادہ بندھنا چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک اتنی کیفیت ہے۔ ”قول حق“ کی محتاجات ان حالات میں تقریباً سلب ہو جاتی ہے اور علاج کی کوئی صورت اس کے سوا باقی نہیں رہتی جس کا ذکر یہاں بایں الفاظ فرمایا گیا ہے۔

قدرتی رُفوت کی دو شکلیں:

أَنْ يَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلَيْنِ ۖ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

”یہ کہ پہلوں کا طریقہ ان کے سامنے آنے یا قسط وار عذاب ان کے آگے آئے۔“

قدرتی مواخذہ کی مستقل شکلوں کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (پہلوں کا طریقہ) اس کا مطلب دینی ہے جو ہم مفسرین نے سمجھا ہے کہ جیسے گزشتہ تاریخیں (علاجِ اقوام اور امتوں کا کلی صفایا کروا گیا۔ اولیٰں کی تاریخی سنت کے نمونوں کی بکثرت مثالیں

① سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ هو عذاب الاستیعاب ”أَوْبَتْ بِهِمُ الْعَذَابُ قُبُلًا“ بعض التقاطع والبناء جميعاً وهو جمع قبيل بمعنى ضرر من العذاب تنو اصيل ”البرهان“ نے مذکورہ بالا الفاظ میں تفسیر کی ہے اور داعب نے بھی فقرات میں ”قُبُلًا“ کی یہی تفسیر کی ہے۔

خود قرآن میں موجود ہیں اور دوسری شکل اس اختلاقی مواخذہ کی یہ ہے کہ بتدریج مختلف مصائب و آلام کی ایف قہ نے بعد دوسری قہ کا نشانہ بن دیا جاتا ہے تاہم یہی کہ پٹا ختمیت و نابود ہو کر اس قسم کی عزم تو میں شاید ہمارے زمانے کے وہابی فتنہ اور ان کی پیروا کی ہونی طغیانوں کے ساتھ مواخذہ کی دوسری صورت کا ظہور شروع ہو چکا ہے اور جب شروع ہوا ہے تو بہرحال انجام تک پہنچ ہی کر رہے گا۔

اور سچی پوچھنے تو ازم از اسمن کی رحمت عامہ اور اس کی صفت غفوریت کے تقاضوں کے یہ کرشمے ہیں کہ رفت میں قدرت کی طرف سے بجائے کلمات کے تاثر و تمہیل سے کام لیا جا رہا ہے اور میرا کوئی ذاتی احساس یا صوفیانہ حسن نیت ہی نہیں ہے بلکہ:

وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى قُلْ يَهْتَدُوْا اِذَا اٰتٰتُكُمُ

”اور آپ آترو تو ان کو ”اہدی“ کی طرف جائے گا بھی تاہم کبھی راہ پر نہیں لے سکتے۔“

کی فیصلہ کن اطلاع کے ساتھ قرآن ہی میں یہ فرمانے کے بعد

وَزِيْلِكَ الْفُصُوْرُ ذُو الرُّحٰىۃ ۝ لَّوْ يٰۤاٰرٰجِعُوْا بِنٰا نَحْنُوْا لَنَجْعَلَ لَّهُمُ الْعَذٰبَ

”اور تیرا بہت بڑا ہتھیہ والا ہے جو کچھ انہوں نے کیا انہیں کو اس پر پلڑے لے تو عذاب کو دن پر فوراً آئے۔“

یہ اعلان کیا گیا ہے۔

بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَّجْعَلُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْفِلًا۔

”بلکہ (ان کی گرفت نے آئے) ایک خاص وقت کا وعدہ ہے جو گزندہ پائیں گے اس سے کوئی پناہ کی جائے۔“

ظاہر ہے کہ جن کے متعلق قطعی فیصلہ کی صورت میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہو کہ وہ راہ پر نہیں لگ سکتے اور ہدایت نہیں پاسکتے ان ہی کے متعلق یہ خیال کرنا تو بہت غفہ و غی کی محبت بخش پیدا کرنے کے لئے ان کو قہیل دی جا رہا ہے کہ یہی طرح صحیح نہیں ہو سکتا بلکہ رفت میں عدم قہیل حق تعالیٰ کی اس رحمت عامہ کا تقاضا ہے جس سے کوئی محروم نہیں ہے اور اس کی اسی

رمت و اللہ کا یہ نتیجہ ہے کہ غفوریت یعنی کٹنا ہوا ان کے تئیں کو بار بار سنے کی الہی صفت سے اس کو بھی مستفید ہونے کا موقع عطا کیا جاتا ہے جن کو توبہ اور بازگشت کی توفیق بھی میسر نہ آئے گی۔

تیسرے خدا کی غفوریت ان کی شرارتوں اور نافرمانیوں کے نتائج کو کب تک اور نرمی کی کن کن منزلوں میں دبا سکتے رکھے گی۔ اس کا صحیح علم تو خدا ہی کے پاس ہے یا میں جہد یہ تو نہیں ہو سکا کہ تائب کا دل اور بدکاروں، مجرمین، غیر مجرمین دونوں کو نہ ابر کر لیا جائے۔ دس لئے یہ حال خدا کے انصاف اور عدل کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور وہی مسعود (دعوت کا وقت و مقام خاص) ہے۔ جس نازل پر پہنچنے کے بعد فرماں برداروں، طاعت شعاروں کا انجام دیکھا جائے گا کہ نافرمانوں اور باغیوں کے انجام سے جدا قطعاً جدا ہو گئے جو کچھ ایک کے سامنے آ گیا وہ اس سے قطعاً مختلف تھا جس سے دوسرے طبقہ کو رد و رد ہونا پڑا۔ اسی کے بعد جو کچھ:

وَمِنْكَ الْغُفْرَىٰ أَهْلُكَ لَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَخَلَقْنَا لَهُمُ لِحْظِهِمْ يَوْمَ عَذَابِ

”اور یہ بستیوں تباہ گردیاں جنہیں ہم نے جب نبیوں نے ظلم کیا اور ان کی تباہی کے لئے بھی مومنین (دعوت کا خاص زمانہ اہم) نے مقرر کیا تھا۔“

کے الفاظ کا صحیح پائے جاتے ہیں جن سے بظاہر کچھ بھی نہ ہے کہ موعود اور وعدے کا حلق ہر ایک شخص کی انفرادی زندگی سے ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے اپنی انفرادی زندگی کے نتائج بہر حال آکر رہیں گے اور ان نتائج سے بچ کر نکل بھاٹنے میں ”مکمل“ کیا جائے یا نہ کی تلاش کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ انفرادی زندگی کے ان نتائج کے ظہور کا متعلق مقام مستقل روزی زندگی کی دو منزل ہے جس میں موعودہ عبوری غرضی و مزاہتی دور کے بعد دائمی اولاد داخل ہوگی۔

ایک لخت عذاب:

نہیں قوموں کے اجتماعی جرائم کے متعلق کچھ دیر پہلے آپ سن چکے کہ قرآن مجید میں موعودہ اور گزشتہ کی دو شکل بتائی گئی ہیں۔ یعنی سنۃ الاولیاء (انہوں کا طریقہ) جس کا مطلب جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ ہے کہ اچانک ان پر ایسا عذاب آجاتا ہے جس کے بعد اس قوم کا کلی

صفایا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو جاتا ہے عرض کر چکا ہوں کہ اولین (انگوں) کی اس سنت (طریقہ) کے تاریخی نمونوں اور مثالوں کے ذکر سے قرآن معصوم ہے 'قوم نوح' عاد و ثمود ایک وغیرہ وغیرہ کی گرفت قدرت کی طرف سے اسی رنگ میں دی گئی اور اجتماعی مواخذہ کی دوسری شکل وہ ہے جسے "او یاتھبہم العذاب فیلا" (یا آئے عذاب ان پر قسط وار قہور قہور کر کے) کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جس قحطی سے سورہ کہف کا تعلق ہے میں نے کہا تھا کہ اس قحط کی ظنیاتوں کے مقابلہ میں مواخذہ اور گرفت کی اسی دوسری شکل کی ابتداء بظاہر ہو چکی ہے اور یہ دوسرا فقرہ جس میں ظالم قوتوں کی تباہ شدہ آبادیوں کی طرف اشارہ کر کے قرآن نے جس "مہلک" یعنی پیش آنے والے ہلاکت خیزیوں کی دھمکی دی ہے اور اطلاع دی ہے کہ اس کا بھی ایک موعود (وعید کا وقت) مقرر ہے۔ اس کا تعلق آخری زندگی والے مواخذے کے مقابلہ میں اجتماعی زندگی کی اس گرفت اور مواخذے سے ہے جس کا ظہور زمین کے اس کرہ پر ہونے والا ہے۔ آخر میں پوچھتا ہوں کہ ظالموں کی جن پر باد شدہ اجڑی ہوئی بستیوں کی طرف عبرت حاصل کرنے کے لئے قرآن نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ یہ بستاں جب زمین کے اسی خاک کی کرہ پر برباد ہوئیں تو اس فقرے میں جس "مہلک" یا ہلاکت خیزیوں کی خبر دی گئی ہے اس کے متعلق اس کے سوا اور کیا سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ حادثہ بھی خاک و ان ارضی پر ہی پیش آئے گا۔

قسط وار عذاب:

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ بجائے سنۃ الاولین کے قبلا (قسط وار) ہی کی شکل میں مہلک کی یہ وعید پوری ہوگی اور عذاب کی جن قسطوں کا آغاز ہو چکا ہے بہر حال وہ انجام تک پہنچ کر ہی رہے گا اور کون کہہ سکتا ہے کہ اسی سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں جس میں لدنی عذاب شدید کی دھمکی دیتے ہوئے خبر دی گئی ہے کہ ماعلی الارض زمین پر جو کچھ ہے سب کو میں صعبہ جود (چٹیل اجازت میدان) بنا دیئے والا ہوں ان ابتدائی باتوں کا سورہ کے آخری اجزائے کوئی تعلق نہیں ہے۔

چنینا جو کچھ اب تک دکھایا جا چکا ہے۔ قرآنی پیشگوئیوں کے سمجھنے اور سمجھانے کیلئے کافی ہے۔

باب ششم

موسیٰ و خضر علیہ السلام ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج

(۱) قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام

اب ہمارے سامنے یکے بعد دیگرے سورہ کہف کے وہ دونوں قصے آتے ہیں جن میں ایک قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام کے عنوان سے مشہور ہے اور دوسرا قصہ ذوالقرنین : حق عہد ماضی کے کسی حکمران کا ہے۔

ظاہر ہے کہ یہی دونوں قصے نیاں سارے قرآنی قصوں اس آخری پہلی کتاب میں پائے جاتے ہیں ان سے العیاذ باللہ محض داستان سرائی یا قصہ خوانی نہ مقصود ہے اور نہ کبھی ایسا سمجھا گیا ہے۔ پہلے بھی، تا گیا ہے اور آج تک یہی مانا جاتا ہے کہ ان قصوں کے جو ایہ میں پڑھنے والوں کو انداز و حکم کے اسباقی عبرت و بصیرت کے درس پڑھائے گئے ہیں گو یہ حدیث دیگر اس کے لباس میں ڈھیری کے اسرار کو فاش کیا گیا ہے۔ اسی مسئلہ نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہئے کہ جس نام سے مقدمہ مکمل پر ان قصوں کو ہم پاتے ہیں اس کے لحاظ سے کن نتائج تک ان دونوں قصوں سے ہم پہنچ سکتے ہیں : دوران سے اپنی عملی زندگی میں کس حد تک مستفید ہو سکتے ہیں ؟ قصہ کا ماحصل :

پہلا، ہر ابو سمجھا جاتا ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہما السلام کے درمیان قویں آیا تھا۔ اس و خلاصہ اگر نکالا جائے تو شاید یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے جو یہ خواہش کی تھی :

عَلِّمْنِي مَا عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ وَنَسَا

”کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے چل سکتا ہوں کہ (یعنی سوچہ و بوجھ) کی جو

باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ آپ مجھے بھی سکھادیں۔“

مطلب جس کا بغیر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے تحت رشد یا سوچہ و بوجھ کے

کسی خاص سلیقہ کی ضرورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی اور اس کے لئے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو رشد اور سیدہ بوبہ کے ان پہلوؤں کے متعلق گویا ایک قسم کا عملی درس دینا چاہا جن کے وہ خواہش مند تھے۔

پہلا عملی درس:

کشتی والے نمونے سے جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے خود ہی تصریح کی یہ بتانا اور سمجھانا مقصود تھا کہ ایسے مواقع بھی کبھی پیش آ جاتے ہیں جن میں ظالم کو اس کی ظالمانہ حیرت و ستیوں سے بنانے کے درپے ہونا وقت کے انتہاء کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ ایسے زمانہ میں مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ظالم اپنی ظالمانہ کارروائیوں کا نشانہ جس چیز کو بنانا چاہتا ہو اسی میں بظاہر کچھ ایسے نقائص اور عیوب چاہئے کہ عدا اور قصد پیدا کر دیئے جائیں جن کی وجہ سے ظالم کے حرص و آز کی نگاہوں سے تو وہ چیز ہٹ کر اس کے سامنے سے ہٹ جائے لیکن بذات خود وہ شے بھی باقی رہ جائے اور جو کام اس سے نکل رہا ہو اس میں خلل پیدا نہ ہو۔

الغرض ظالم کو ظلم سے بنانے کی گنجائش جہاں نہ معلوم ہوتی ہو تو اس وقت یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر اپنے (ظلم و تعدی) کی مشق ظالم کرنا چاہتا ہو اسی کو ظالم کے سامنے سے ہٹا دیا جائے خواہ اس کی وجہ سے کچھ عیب اور نقص ہی کا نقصان مظلوموں کو کیوں نہ ہر وراثت کرنا پڑے۔ اور ہے بھی عقل کی یہی بات کہ کلیتہً جس چیز سے محدودی کا خطرہ جہاں محسوس ہو رہا ہو وہاں نقصان اور عیب ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو خود اس چیز کا بچ جانا اسی کو عینیت خیال کرنا چاہئے۔ شکاف یافتہ بھی لیکن غریب ملاحوں کی وہ کشتی بچ تو گئی اور ملاحوں کا کام بھی اس سے نکلنا رہا۔ حالانکہ خرق اور شکاف کا عیب اگر اس میں نہ پیدا ہو رہا جاتا تو دیر یا کے اس پار کا ظالم حکمران غریب ملاحوں سے زبردستی چھین کر پیشہ کے لئے اس کشتی اور کشتی کے اور منافع سے ان کو محروم کر دیتا۔

دوسرا عملی درس:

اس کے بعد دوسرا عملی درس حضرت خضر علیہ السلام نے غلام یا اس کے صاحبزادے کو ختم کر

کے دیا جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریافت فرمانے پر کہ ایسی شخصیت جو اند و رنی گندگیوں سے پاک بھی تھی (نفسِ زکیہ کے انطاغ سے امن کی پہلی مراد تھی) اور اس بے چارے نے کسی کی جان بھی نہ ماری تھی اس کی گردن بلاوجہ آپ نے کیوں اترا دی؟ یعنی کہہ تھا۔

أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً أَبْغَضَ نَفْسِي۔

”آپ نے قتل کر دیا ایک پاک (زکیہ) نفس کو کسی جان کے بدلے کے بغیر۔“

اس موسوی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت فخر علیہ السلام نے امن کے سامنے جس حقیقت کا انکشاف فرمایا تھا اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری بات یعنی اس نے کسی کی جان نہیں ماری تھی اس الزام سے تو شاید وہ بری تھا لیکن پاک باطن اور نفسِ زکیہ ہونے کا دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے متعلق جو کیا تھا اسی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے فخر علیہ السلام نے اس واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا کہ پیدا تو ہوا تھا مومن والدین سے یعنی زیہان والی خاتون کی گود میں اس کی پرورش ہوئی تھی اور نشو و نما بھی اس کی ہوئی تھی ایک مومن باپ ہی کے زیر سایہ رودھ بھی بپا تھا اس نے اسی مومنہ ماں کا اور عقل و شعور ہوش و حواس کے درجے تک بھی بپا تھا اپنے مومن باپ کی دیکھ بھالوں ہی۔ سے اسی کی دلشایاں بکرا کر سن تیز و رشید کے پنے میں کامیاب ہوا تھا حکم معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وسباب پیش آئے اور کسی ایسے ماحول میں جا کر پھنس گیا کہ بجائے احرام و تقسیم کے اس کے اندر طغیان اور سرکشی کے جذبات والدین کے مقابلے میں ابھرتے ہوئے ترقی کر کے اس حد تک پہنچ گئے کہ مومن والدین کا یہ بچہ فخر یعنی ارادہ کے جرم تک کا مجرم بنا گیا اور اپنے طغیان و سرکشی کفر و ارادہ کا دباؤ ازل و ازل سے اپنے امن مومن والدین کو بھی پریشان کر رہا تھا یا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ آئندہ پریشان نہ کرے۔ حاصل جس کا یہی ہوا کہ اخلاقی اور اعتقادی غلط نظموں میں وہ لٹ پٹ تھا اور مستحکم ہو چکا تھا کہ اس کے عدم کو اس کے وجود پر ترجیح دے دی جائے۔ قصاص یعنی قتل کے جرم میں تو قاتل کو مونا اس لئے قتل کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو آئندہ اس جرم کی جرات نہ ہو لیکن اپنی اخلاقی و اعتقادی گندگیوں میں گرتے ہوئے جو یہی تک پہنچ گیا ہو کہ اور تو اور والدین جنہوں نے اس کو پوسا پالا تھا ان کے لئے اس کا وجود صرف خطرہ بن کر رہ گیا ہو۔ کسی ایمانی گھرانے کے ایسے ماؤں و اباؤں کا علاج

ہی اس کے ساتھ اور یا تھا کہ اس کو کات کر جدا کر دیا جائے تاکہ اپنے جسم رتہ اوئی سر بھی بھرت
لے اور دوسرے بھی اس کی خدائی و اعتقادی سسٹم سے محفوظ ہو جائیں اور ان کا تہ و سروس
نکلت نہ پہنچے۔

حضرت خلیفہ المسام نے اس سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ قلب امیر فی غناؤہ اسے کو
نکلتے نہیں سزا ہے ہوئے وجود پر کبھی کرنا میرا عقیدہ نہ تھا بلکہ ہی کے ساتھ۔

اَرَدْنَا اَنْ يُّبَدِّلَ لَہُمْ ذٰلِکُمْ خَیْرًا یُّنْفِذُ رَحْمَۃً وَّ اَقْرَبَ رَحْمًا

”ہم نے (یہ بھی) چاہا کہ ان دونوں کو والدین کو بجائے (اس صدمے لڑنے

لے) ان سے رب یہ لڑکا دے جو اس سے پاکیزہ تر ہے اور ”بہتر“ میں بھی

قریب تر ہو۔“

کئی بات کہنی خیر، صدمہ و کٹاف (حقوق) لڑکے سے یہ لڑکا جو ابلو ر بدل دیا جائے وہ
پاکیزگی میں بہتر ہو) ان کا مطلب تو تھا ہی ہے کہ اخلاقی و اعتقادی تبدیلیاں نہ دو پاک ہو
لیکن دوسری صفت اس نعم البدل لڑکے کی و اقرب رحماً جو بتائی گئی ہے تمام مشرین و مرد در
دے یہ لکھ لڑکا رہا ہے جس کا ماں و باپ کے ساتھ رحم و نرمی سے پر تار کر کے میں قریب تر ہو
لیکن قرآنی الفاظ کے سب سے مستحق حقیقی ملامہ و غلبہ صفتی نے لفظ ”رحم“ کے ذیل میں یہ
ارقام فرمایا ہے۔

الرحم رحمہ المصفا و مہد المستعبر المرحم المغموا نکو مہم بخار حنین من،

رحم و حدفا و قال رحمہ و رحمہ قال تعالیٰ و اقرب رحماً۔

”رحم عورت کے رحم (بچہ دانی) کو کہتے ہیں ارشد اور قرابت کو بھی اسی لے رحم کہتے

ہے۔ ہمارے ارشد و رایت ہی رحم سے برآمد ہوتے ہیں اسی سے ”رحم“ و ”رحمہ“

کے الفاظ مستعد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں و اقرب رحماً فرمایا۔“

علامہ راجب، صفتی کی مئی مذکور، باب الاعتقادی تشریح کی روشنی میں میری تفسیر میں تو اقرب رحماً

کا مطلب یہی آتا ہے۔ نرمی و رشتوں کے اقتضائے کے جو قہر قی مدد میں ان سے یہ نعم البدل

بچہ قریب تر ہوگا۔ بالفاظ دیگر حاصل یہ ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم اور ان سے سوک

نے برتاؤ میں اپنی حد میں سے بچانے اور ہونے کے قریب قرار ہے گا۔ ان رشتہ داروں میں نئی ہر ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین ہی کو اعلیٰ سمجھنا چاہئے۔ ہر عام مفسر میں نے صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلقات کو اس بچے کے متعلق عموماً جوئی دکر دیا ہے بظاہر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن میں خصوصیت کے اس مجموعے کی تصحیح کے لئے کوئی چیز کس نہی جاتی۔ اس لئے سمجھنا چاہئے کہ عام رشتہ داروں میں والدین کے ساتھ بھائی بہن اور کنبے کے دوسرے لوگ بھی شریک ہیں۔ آئندہ حضرت خضر علیہ السلام کے مملی رشتہ کے اس نمونے سے جس نتیجہ کو پیچ کر کے ہم دیکھتے والے ہیں اس کے لئے ضرب و حصار کے الفاظ کی یہ شرط خدائیں اہستہ رکھتی ہے۔ پڑھنے والوں کو چاہئے کہ انہی سے اس کی اجمالی اہستہ کو محسوس کریں۔

تیسرا عملی درس:

باقی تیسرا عملی نمونہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس آدمی میں پہنچ کر پیش کیا تھا جس نے با شہیدوں نے ان دنوں بزرگوں (موسیٰ و خضر) کی درخشاں پناہ میں مہمان بنانا ان کو منظور نہ کیا اور ہر ایک نے گویا اپنے دروازے سے ان کو درمکار کر سرفہم نہیں کیا کہ سماں کی کلیتہاً پہنچائی بلکہ ان کی توہین بھی کی لیکن با ایں ہمہ ان کی آبادی ان ایک دیوار پر ٹکرائی چاہتی تھی خیر کئی موانع اور مذہبوں کے خضر علیہ السلام نے اس کو درست فرما دیا اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَخَلَقْتُ غُلَامًا مُّذَرًّا

”اگر تم چاہتے تو اس کی مہدوری بے شک تھی۔“

کے الفاظ کے ساتھ کوئی ان پر اعتراض نہ کیا تو جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس آبادی کے دو قسم ہیں کامروٹی کٹر (خراند) اس کو ہمارے نیچے رہا ہے۔ ان بچوں کا باپ صالح اور نیک آدمی تھا حق تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس نیک آدمی کے ان قیمتی بچوں تک یہ سہرا یہ امن و امان پہنچے کہ سب وہ خوش وقت والے ہو جائیں اور اس وقت پہنچے کہ ہر ایک کے موراثی مال سے مستفید ہوں۔

خداوند یہ ہے کہ ان بچوں میں اپنے مورثی کٹر سے استفادہ کی پوری ممانعت جب تک نہ

پیدا ہو جائے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد صالح کے معرکہ مال کی حفاظت کا انتظام میرا فرض تھا جسے میں نے انجام دیا خواہ جس آبادی کے یہ بچے تھے وہاں کے باشندوں نے میرے ساتھ کیسا ہی برا سلوک کیا ہو اس لئے اس فرض کی انجام دہی میں مزدوری اور اجر کا سوا مل سکا پیدا نہیں ہوتا وہ ہمیں مہمان رکھتے یا نہ رکھتے بہر حال اپنا فرض مجھے انجام دینا چاہئے تھا۔ یہی سبق ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے عملی نمونے سے دیا۔

بہر حال خضریٰ درس کے تینوں عملی نمونوں کا قرآن میں جن الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے اپنے الفاظ میں میں نے اسی کا حاصل پیش کیا ہے جو عربی جانتے ہیں وہ اصل قرآنی آیات سے اور عربی نہ جاننے والے ترجمہ سے اس خلاصے کو مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب میں ان پانچ سو ترجمہ اور مہرت البصیرت کے ان اسباق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جن کی طرف میرا ذہن اس دفعہ سے منتقل ہوا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ عرموں کے مواخذہ اور گرفت میں بیٹائے گجالت اور جلد بازی کے قدرت تاخیر اور اجماع سے کیوں کام لیتی ہے اس کے اسباب وہ جوہ کو بیان کرتے ہوئے آخر میں جو یہ اعلان کیا گیا تھا۔

بَلِّ لَّهْم مَوَاعِدَ لَنْ تَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوَاقِلًا۔

”بلکہ (ان کی بکڑ کے لئے) جس وقت کا وعدہ کیا گیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے“

مطلب جس کا یہی تھا کہ الحادہ ہے دینی کا موجود وہ جہاں نقتہ جو اس دین کے شکم سے پھٹ کر نکل پڑا ہے جس کی بنیاد ولدیت (یعنی مسیح ابن مریم خالق کائنات کے بیٹے ہیں) کے انفرادی و انفرادی عقیدے پر قائم کی گئی تھی اس نقتے کے درون ناک انجام کی جو خبر دی گئی ہے اور ”من لدنی یاس شدید“ (عالم اسباب سے بالا تر سخت ترین جنگ) جس کی بدولت ہلا خرد بین اور اس کا سارا بناؤ و نگہار ”صحید جسوز“ (اجاز میدان) کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ انجام اور قدرت کا یہ جہاں سوز انتقام آئے گا تو بہر حال لیکن کب آئے گا؟ اس وقت کو کوئی معین نہیں کر سکتا۔ خدا کیا جانتا ہے کہ اس کے لئے کس وقت کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کا وعدہ کیا ہے۔

حالات حاضرہ سے تخیلی:

ایک طرف اس کا خیال رکھئے کہ قصہ "موسیٰ و خضر علیہما السلام" کا تذکرہ ٹھیک اسی اعلان کے بعد کیا گیا ہے اور دوسری طرف ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نکتے کے بانی اور ائمہ جن کے ہاتھوں میں اس کی باگ ڈور ہے۔ ایک طرف ان کا حال یہ ہے کہ دنیا کی ہر کار آمد پیداوار خواہ اجرتی ہو یا انفرادی انسانی ہو یا غیر انسانی ہر ایک کی نوہ میں پہنچے ہیں اور اس سلسلہ میں ہر ایسی چیز جس کے تعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے فائدہ اغراض اور جملہ سے مقابلہ میں اس سے کام لے سکتے ہیں: اس پر مچایا مارنا، درمیان سے اس کو اچھ لے لینا اور قبضہ تصرف میں لا کر اس سے بالواسطہ کام لینا اس معاملہ میں اتنی مہارت اور چابکدستی حد تک کو پہنچی ہوئی ہیں۔ کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ فرشتہ بھی اس سلسلے میں ان کے نہ تھے اگرچہ چاہ جائے تو دانستہ طور پر اس سے بھی ایسا کام یہ شاید لے لیں گے کہ دیکھ کر غریب شیطان بھی شاید انگشت بدندان ہو کر رہ جائے۔

اسی کے ساتھ نسوں کے ہگانے، ان میں سرگشتی و طغیان کے جذبات کو ابھرنے، اتحاد اور بے یونینی کی حدود سے تریب کرنے کے لئے نت نئے ذرائع و وسائل کی آمد اسے ایک ایسا ماحول انہوں نے پیدا کر لیا ہے جن میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی ہر قدم رکھنے والا عواقب کی نہیں رہتا بلکہ قدم رکھنے سے پہلے تھا مقصد یہ ہے کہ کسی بچے کے لئے کائنات کی محبوب ترین ہستیاں یعنی ماں باپ کا وجود آئے اس کا مشاہدہ اسے کہ خبیثوں اور دیوؤں کا وجود نہ کر رہا جاتا ہے۔ اکبر مرحوم نے تو صرف کتابوں کا تذکرہ کر کے یہ شعر لکھا تھا

ہم ایسی کل کتابیں قابلِ ضبطی سمجھتے ہیں

کہ جن کو پڑھ کر لڑکے باپ کو خبیث سمجھتے ہیں

نہیں جی یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ ساتھ ریڈیو، سینما، انسانے، تصویریں اور کیا کیا جاتا جائے کہ نہ کہیں، سمجھندوں ① سے کام لے کر ایسے مسموم ماحول کا سانچہ تیار کر لیا گیا ہے جس میں

① منہ انصاف، شاعر، دنیا کے بہترین میں آج۔ ارتقا کا نظریہ بھی بے مراد ہے جان مارنے سے عالم کے زہد و نظام کو کھٹا دے، پور کرنا کہ ارتقا اور ترقی جیسے دانش مند چاہک منی کے مصلیٰ سے اسی نے کھیر ہے کہ اس نے تھا۔ اسی لئے مرد ماہ اور حیاتی مظاہرے کے درمیان کر، زوں اور (بقیہ اندر صفحہ پر)

اُصل و اصل کر گئے، واہوں کی اکثریت بے ساختہ دیکھنے والوں کے دماغ میں
 'فَعَشِينَا أَنْ يُؤْخَفَ مِنْهُمَا طَغْيَانًا وَكُفْرًا۔'

"اللہ کا یہ دھماکا ہے کہ اپنے طغیان و سرکشوں (ارتداد) سے اپنے مومن و المؤمن کو یہ
 مغلوب کر لیں۔"

کے قرآنی اللہ کی یہ دہانہ نہرونی ہے۔

ادھر خالص دینی رجحانات کے اس دور میں شکوری طور پر انسانی زندگی کو شکم اور دھمکے کے
 درمیانی وقفہ تک محدود نہ ہونے کے خیال کو اس اچانک تہذیب اور باطنی تمدن نے ایسا سلا کر
 رکھا ہے کہ اب ہر معاملہ صرف وہی ہے جس سے زندگی کے اس محدود وقفہ میں اختلافہ آوازیں
 کر سکتی ہو، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں ویرانہ معاملہ کے اس معیار کی ضمانت نہ ہو قطعاً
 و حاصل کام اور نفعی نکتہ قرار پایا ہے۔

یہ اور قریب قریب وہی چیز ہے کہ دوسرے زمرے جیسا کہ ہم دوسرے فتنے کے اندر پھوٹ پھوٹ
 کر رہی آدمی کے گھر انہوں میں پھیل چکے ہیں اور پھیل رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر موسیقی
 اور انظر طبعاً اسلام کے اس قہر اور جن تعمیلی نمونوں پر یہ قہر مشتمل ہے اس سے میرت و بصیرت
 کے یہ سابق حاصل کئے جائیں کہ کچھ زندگی میں جن مسئلہ غل کا مشورہ اس سورہ میں آیا ہے یعنی
 پہلی بات تو یہی کہ

أَقْلَمَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَيْنَتْ لَا مَيْدَنَ لِحُلُمِهِمْ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
 مُسْتَعْدَدًا۔

"پڑھتا رہو اس کو جو تم سے رب سے تمھ پر وحی کئی کئی کوئی اس کے باتور کا بد سے 11
 نہیں اور نہ پاسے کا تو گھوٹا اور اس کے جواباً"

(آخر سے بہت) یہ سچا ہے کہ اس کے ہرے پھوڑا ہے جسے ہم نے عوام کو جانک پر بھول جانے کی کوشش
 کی ہے یہ اس کو دکھانے کے ہیں۔ ہر عملی نظریہ ارتقا کا ایک نتیجہ ہے جس کی کامیابی سے ہر کچھلی نس نگراند
 سے ترقی پاتے ہوئی ہے عمارت قیامت میں ان تلو الامہ و بعد (یعنی مذہبی اپنی مائیکرو) سوشل ہے۔ اس
 میں وہ فی مقولیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

حاصل جس کا یہی تھا کہ خاتم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن علوم و معارف کی وحی ہوئی تھی وہی کی عبادت اور ان ہی پر اپنی زندگی کو منطبق کرنے کی کوششوں میں جن رفقاء کے ساتھ مشغول رہا جن کے متعلق اسی کے بعد فرمایا گیا ہے کہ:

يَذْكُرُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.

”پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور مراد بنائے ہوئے ہیں اسی کے چہرے کو۔“

اور دوسری بات وہی جس کا حکم:

قُلِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ.

”بول اسی چائی کو جو تیرے رب سے تم تک پہنچی ہے پھر جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔“

کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔

دجالی فتنہ کے پیش نظر ہندوستان قدیم میں دینی مدرسوں کا

قیام عین بصیرت پر مبنی تھا

بظاہر دیکھنے میں کہلی زندگی کے یہ مشاغل آسان ہی کیوں نہ نظر آتے ہوں لیکن فتنے کے جن دنوں میں ان مشاغل کا مختلف ان لوگوں کو بنایا گیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی کے ساتھ جینا بھی چاہتے ہیں اور اسی پر مبرا بھی چاہتے ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ بتا رہا ہے کہ حالات نے اس آسان زندگی کو بھی حد سے زیادہ دشوار بنا دیا ہے اور کچھ نہیں اس فتنے کی ان ہی تین نمایاں خصوصیتوں کو سوچئے جن کی طرف مذکورہ بالا سطروں میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دور کیوں جائیے بطور مثال آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یورپ و امریکہ سے موجودہ دجالی فتنہ کا سیلاب مشرق کی طرف امٹا اور اس کے روح کشا ایمان رہا تجھیروں کی زد میں شاید سب سے پہلے ہورامک ہندوستان ہی آیا اور مسلمانوں کی حکومت اس ملک میں تہہ و

بالا ہو گئی۔ چاہنے والوں نے پیچھے تو یہی چاہا کہ علم علی کا ازالہ کیا جائے لیکن تجربے نے بتایا کہ عالم کے بچے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ تب کہیں زندگی کے مذکورہ بالا مسئلے حل کے لئے دینی مدارس کا نظام ملک کے مختلف گوشوں میں قائم کیا گیا اور ایسے زمانہ میں قائم کیا گیا جب اسی ہندوستان میں یورپ کے علوم جدیدہ کی تعلیم کے لئے ملک کے طول و عرض میں سکولوں اور کالجوں کا جال مختلف یونیورسٹیوں کے تحت بچھ رہا تھا۔ ان جدید جامعات اور کليات دہلی اورس کے طویل و عریض القافوں کے مقابلے میں غریب عربی مدارس کی جو حیثیت تھی وہ تو خیر تھی ہی نہ اس کے عربی کی ان تعلیم گاہوں کے قیام میں نہ اخباروں میں پرہیزگاروں سے نہ کام لیا گیا نہ پریس کی دنیا میں انجیل پیدائی گئی، دیوبند اور غازیپور مقامات پر نہ لمبے چوڑے پوسٹر آویزاں اور چسپوں کے گھٹے نہ شہر دہلی اور چسپوں میں کانفرنسوں اور سالانہ اجتماعات کے ترشوں کا نظم یا گیتانہ ان کے لئے اپنا خاص لٹریچر تیار کیا گیا بلکہ انتہائی کس پھری کے حالات میں گناہم قصوبوں اور دیہاتوں کی مسجدوں کے آٹھوں میں کچھ پڑھنے والے اور پڑھانے والے مل گئے تھے، تقیہ نصاب نصاب و عیوب سے معمور خانہ عصری کتابتوں کے مطابق علوم و فنون کی کتابیں وہاں میں شریک تھیں اور نہ دنیا کی موجودہ علمی ترغیبات میں سے کسی زبان کو اس نصاب میں جگہ دی گئی۔ مگر اوجہ حسنہ (بکلیت راجت) (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ) جن علوم کی وہی کتاب گئی تھی ان کے ساتھ عہد قدیم کے بعض قدیم فرسودہ فنون کی کتابیں اور وہ بھی انتہائی بے دلی کے ساتھ ان عربی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی تھیں۔ الغرض ظاہر ہوا یا نہیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ ان مدارس میں شکاف ہی شکاف اور خرقہ ہی خرقہ دیکھنے والی آنکھوں کو متحیر رہے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ اور شاہد اب تک ہے کہ یورپ و امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک و اقوام تک ہی نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خود ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان سے یا کم از کم ان کی قدر و قیمت سے نا آشنا رہا۔ ❶

❶ اس دلچسپ لہجہ کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ جامہ مذہب کے پیر و امس چانپ (امام امیر جامعہ) مرحوم قاضی محمد حسین صاحب بھی مذکور رہے تھے قاضیوں کے خاندان سے تعلق تھا اس لئے قاضی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ لازماً لکھا کرتے تھے چنانچہ دہلی کے تھے ہندوستانی یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یورپ گئے اور ریاضی میں ریٹنگ کی ڈگری حاصل کی۔ مسلمانوں میں پندہی (بینیہ آئندہ مسلمان رہا)

میں دوسروں کے متعلق کیا کہوں! اپنے دینی مدارس کی ان شکستہ حالیوں اور پڑھتے پڑھاتے والوں کی شکستہ بالیوں ان کی کس پر سیوں! ناقدریوں کو دیکھو کچھ کر خود میرا جی بھی ہمیشہ کڑھتا رہا اور جو عیوب و نقائص ان میں ہیں ان کو میں اب بھی صوب و نقائص ہی سمجھتا ہوں لیکن جیسے کھلے دماغ کے ساتھ ان کو تاجیوں کا مجھے اعتراف ہے اسی کے ساتھ اس واقعہ اور مشاہدہ کا بھی کیسے انکار کروں کہ ہمارے ان مدارس کے جن شکافوں اور کوتاہیوں کو دیکھو کچھ کر بھی خواہوں کی طرف سے نوحہ خوانیوں اور ماتم سرانہوں کا سلسلہ اس قسم کے الفاظ و تعبیروں میں جاری تھا کہنا جانا تھا کہ یہاں سے پڑھ پڑھ کر نکلنے والے ۔

نہ سرکار میں کام پانے کے قابل نہ دربار میں لب ہلانے کے قابل
نہ بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل نہ جنگل میں ریوز چرانے کے قابل
اور اسی لئے بعض فیصلہ کرنے والوں نے فیملہ تک کر دیا تھا کہ

ان سے تو اب خلائی ماقات ہو چکی بس لوٹ دو بساط کہ یاں مات ہو چکی
جہاں تک میرا خیال ہے بجائے معاندانہ تقریریں رقیبانہ طعناں اور طعنوں کے اس قسم کی تنقیدوں کی نوعیت بھی اگر وہی قرار دی جائے جو کوئی علیہ السلام کے اس امتزاج کی تھی۔ جب کشتی کے شگاف اور خرق کو دیکھ کر انہوں نے حضرت علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا:

أَخْرَجْنَاهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔

”کیا تم نے کشتی میں شگاف اس لئے پیدا کر دیا کہ کشتی والوں کو ڈبو دو تم نے بڑا

مناسب کام کیا۔“

(گزشتہ سے پیوستہ) افراد نے یہ انتہائی ذمہ داری اور ذمہ داری بھی رہا جیسے فن میں ماحصل کی تھی کہنا یہ ہے کہ بسا اوقات سلسلہ ذکر میں دیوبند کے مدرسہ کا نام جب آتا تو قاضی صاحب الہیائی معمولیت کے ساتھ پوچھا کرتے کہ مولانا! یہ عدسہ و خاسب کس شہید اس جگہ ہے جہاں تک کے چھاؤ ہیں؟ کہتے کہ ہاں! انجمن میں ایک دلو اس جگہ میں گیا بھی تھا۔ میں نے کئی دفعہ ان کو مطلع بھی کیا لیکن حائفہ کی سخت پانی کی وجہ سے تک کے پھاڑ کا مؤلفہ ان کے دماغ سے نہ نکلا۔ حالانکہ وہ عمارت صرف مسلمان دوست ہی نہیں اسلام دوست آدمی بھی تھے۔ مقرر اقدار

لیکن چہ نئے نئے ہوتے جاتے ہیں کہ مذکورہ بالا عیوب و نقائص سے پاک کر کے ان مدارس کو بھی عصر جامعہات اور کھیات کے مطابق اُسرنا دیا جاتا اور جن صلاحیتوں کے فقدان کا مرثیہ ان کے تعلق پڑھا جا رہا تھا اگر ان صلاحیتوں کے پیدا کرنے کا سامان بھی کر دیا جاتا تو وہ اپنی فتنے کے پیچھے تاریک و چاروںوں میں نیکی کبھی نجات کی کچھ کشتیاں ان لوگوں کو جو میسر آتی رہی ہیں جو ایمان و عمل صالح کی زندگی کے ساتھ قبر کے کناروں تک پہنچنے میں اب تک کامیاب ہوئے ہیں کیا ہم نجات کی کشتیوں کو پاسکتے تھے؟ یہ ان ہی سمجھیں دینی مدارس کا ٹھیل ہے کہ اسلامی گھرانوں کے چند ایسے افراد کی دینی تربیت و پرداخت کا موقع مل گیا جو سر فرامی اور سر بلندی کے عصری سانالوں سے اُکریں ہوتے تو بھانے پرانے قصبات کی اجڑی ہوئی مسجدوں اسوئی خانہ ہوں کے۔ نئے کولڈن کے اٹریا آفس اور پارلیمنٹ میں وہ نظر آتے یہ کم از کم ہندوستان کی اسمبلیوں کونسلوں کی کورنوں کی زریب و زینت بن کر وہ ختم ہو جاتے۔

بلکہ تجربہ یہ بھی ہے کہ دین کے جن مدارس میں وقت کے تقاضوں کی رعایت کی گئی حکومت کی نگاہوں میں وہ چھ گئے پھر ان کے ختمی کر دینے کا ارادہ کیا گیا یا ان کو بھی اپنے افراس و قاصد کی تحمیل کا ذریعہ بنایا گیا۔ کل تو وہ رہے ہیں اب بھی دینی مدارس ہی کے نام سے لیکن جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے کام کس کے کارہے ہیں۔ یہ سامنے کے واقعات اور مشاہدات ہیں ہر دیکھنے والی آنکھ ان نتائج کو دیکھ رہی ہے اور اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی رنگہ کے دینی مدارس کے حضرت بانیوں سے خرق و شگاف کے ان عیوب و نقائص کو ان میں کن مصلحتوں کے تحت باقی رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ماؤں کے بچوں کو ان کی گودوں سے جھین جھین کر عصری جامعہات اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے حقیق و سرکشی اُلٹا دو اور تاد کے کافرانہ جراثیم ان کے ولی و دامغ میں ایک طرف پرورش کرنے والے پرورش کر رہے ۷ تھے تو دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے یہی کھلی مدارس تھے جنہوں نے مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے ایک طبقے کو خواہ ان کی تعداد جتنی بھی

۷ ڈاکٹر اقبال مرحوم ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلاتے رہتے تھے "مسلمانوں کو چوہا ہے کہ"

اللہ را د و ستور و دنگار ۸ گیارہ لڑکا ان خود را رکھا

آتم ہو، اعتقادی و اخلاقی گمراہیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی۔ میں ملی مضامین و تذکرہ پاکیزگی کا مدعی نہیں ہوں، لیکن یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھلی سلسلہ کی تعلیم گاہوں میں تعلیم پانے والوں میں ایسے افراد نمودار ہوئے رہے ہیں جو قرآن فی الفاظِ عظیمہ و کوفۃ (بہتر ہواس سے) (اعتقادی و اخلاقی) پاکیزگی میں) کے مصداق بن سکتے ہیں، یعنی اعتقادی و اخلاقی پاکیزگی ہمیں چاہئے اس کے وہ مالک ہوں یا نہ ہوں لیکن فتنہ زدہ دہائی یا پھر مشیوں کے طیلانیوں کی اکثریت کے مقابلہ میں نسبتاً اخلاقی پاکیزگی کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اور گو معاشی نقطہ نظر سے جدید تعلیم گاہوں کے پڑھنے والوں کی حالت بظاہر بہتر رہی کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن دین کے متعلق ان کی کافی تعداد نے اپنے طرز عمل سے خود یہ ثابت کر کے اٹھایا کہ اسلام کے لئے ان کا عدم ان کے وجود سے بہتر تھا جس قسم کے شوک و شبہات کی چنگاریاں عام مسلمانوں میں ان کی طرف سے اڑائی گئیں اسنادی حقائق و اعمال کی تنقید و توجہ کے سلسلہ میں جن مصلحتوں اور مکرر دعوؤں کے وہ سرکب ہوئے خود ان ہی نے ان کو اس فیصلہ کا مستحق بنا دیا کہ اسلام کے ان کپوت فرزندوں کی نیستی ان کی نیستی سے یقیناً بہتر تھی بلکہ ہم تبدیل بچے کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے علمی درس کی تشریح و توجیہ کرتے ہوئے اقرب و رحما کے الفاظ جو فرمائے تھے، مطلب جن کا بیان کر آیا ہوں کہ رمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رحم و کرم و محبت و الفت کے برتو میں اس رشتے کے اقتضاؤں سے جوئے دور زدن کے وہ قریب تر ہوگا، میراث بن تو ان الفاظ سے کچھ ادھر بھی متعلق ہوتا ہے۔ و انفسہ اعلم بالصواب کہ جنسی زندگی کی تعلیم گاہوں کی بظاہر فراغت یا بچوں سے تعلیم پاسنے والوں کو یہ جو نظر آتا ہے کہ نسبتاً محروم کردیتی ہے شاید اس محرومی سے محفوظ رہنے کی عملی تدبیر کی طرف ممکن ہے ان الفاظ سے اشارہ کیا گیا ہو۔

تعلیم جدید کا ایک عمومی اثر:

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم جدید کا ایک عمومی اثر اور عام نتیجہ جو یہ نظر آتا ہے کہ ماں باپ کی امداد سے اپنے آپ کو بے نیاز پانے کے ساتھ ہی ان سے بھی اور جن جن سے رشتہ والدین کے توسط سے قائم ہوا تھا سب ہی کو نفور کر مار کر دیکھا جا رہا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے

اعصابی انعام پر عموماً عورت یعنی بیوی ہی سوار ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے سے وہ چمکے ہوئے نہیں بچے "ناقہ سوار خلی" کے جب کسی "مرد سوار خلی" کے ہاتھوں میں ان کا معاشی نظام آ جاتا ہے تو تجربہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے بعد ہر فراغت ان کے لئے تنگی ہی تنگی پھیل جائے گی۔ نسوانی خواہشوں کے بے قیاد سمندر میں زور و قہر کی جہیں ❶ بھی تعمیر کیڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آخر چھٹکایا کے معتد کی قیمت بھی جہاں ہزاروں سے متجاوز ہوتی ہوئی وہاں اس کے سوا خود سوچئے کہ اور امکان ہی کس چیز کا ہے؟ اس رامت پر جو بھی پڑ گیا ایک ایسی راہ پر چل پڑا ہے جس کا زور ہے نہ چہرہ۔ لیکن بچے ان کے تھوڑی تھوڑی آمدنی پر کھنے والے ایک ہی ماں باپ کے چند بھائی جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے ہیں یعنی "اقرب و حضا" کی قرآنی روشنی میں معاشی زندگی کو منظم کرنے کا موقع خوش قسمتی سے جن کو مل جاتا ہے تو تجربہ ہی آپ کو بتائے گا تھوڑی آمدنی بھی کیسے عجیب و غریب طریقے سے بڑی سے بڑی آمدنی سے حاصل ہونے والی سرتوں کو ان کے قدموں پر نچھاور کرتی ہے؟ اخلاص و محبت کی یہ خاندانی زندگی کیسے آڑے دانتوں اور تلخ گھڑیوں میں مشکل کشائی کے معجزوں کے ساتھ سامنے آتی ہے!

بہر حال مجھے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے "اقرب و حضا" کے الفاظ میں ان معاشی نقصانات کی تلافی کی ایک غمی محمی تدبیر پوشیدہ نظر آتی ہے لیکن کیا لیا چاہئے کہ "کھلی مدارس" کے طلبہ بھی بدتر حال و روز معاشات کی مسموم ہواؤں سے متاثر ہوتے چلے بارے ہیں اور محمی رشتہ کے تقاضوں سے زبردوان پر بھی ازرواں رشتہ ہی کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً ایسی صورت میں اپنی معاشی بدحالیوں نے وہ خود مردار ضمیر اے جائیں گے۔

اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اجرو مزد کے خیال سے بالا تر تعمیر دیوار کا جو گمنی نمود ان آبادی میں پیش کیا تھا جس کے باشندوں نے ان کی تحقیر و توہین کو آخری حد تک پہنچ دیا تھا۔ آپ چاہیں تو ان ہی کھلی مدارس میں جو وہابی فتنے کے استیلاء و تسلط کے بعد اس ملک میں

چاٹ کر ہو گئے ان میں اس نمونے اور اس سارے پہلوؤں کا کسی نہ کسی شکل میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

کبھی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں میں کئے و مکتوف نے معارف و علوم کا جرمہ و کمرہ یا دنیا میں چھوڑا تھا اور حکومت کی دیوار جس وقت اس ملک میں منہدم ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں کا یہ موردی ترکہ بدترین خطرات سے دوچار ہو گیا تھا۔ آنے والی نسلیں ہندو جامعات اور یونیورسٹیوں میں پھینرنا و صمان کی شکل میں رخصتی چلی جا رہی تھیں۔ ”مسلمانوں پر مگر وہ مسلمانوں اور ”کتاب“ کا رد و ناک نگارہ ہے قلاب ہو کر جھمکیاں دے رہا تھا کہ کچھ دن اور بھی غفلت سے اگر کام لیا گیا تو کتابوں والی مسلمان بھی کیتھوڈوں کے چٹوں میں دفن ہو جائے گا۔

لیکن چند حضرات نے نضر خصان پر مگر نے کمر بستہ کیا اور یہ قوت کر سکے کہ جیسے سو سال سے جو کتابیں حکومت کے آئین و دستور کی حیثیت سے استعمال ہو رہی تھیں اس کی اس حیثیت کو ہاتی رہیں لیکن مسلمانوں کے صالح سزاف کے اس موردی ترکہ کی حفاظت اور ایک نس سے دوسری نسلوں تک اس کو مسلسل منتقل کرنے کا ایسا بندوبست یہ حال نہیں نے کر دیا کہ جب بھی مسلمانوں کی آئندہ نسلوں میں سے کسی نسل کا اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانے کا موقع بھی مل گیا اور برائی دوش یعنی حواس و حیران میں بھی واپس نہ گئے تو اس وقت ہانکل ترونازہ حالت میں اپنے اس موردی ترکہ کی ایک ایک چیز ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو مل جائے گی جس طرح چہ چیں گے ان سے وہ اس وقت مستفید ہو سکتے ہیں اور وہ خود مسلمانوں کی طرف سے بن کی عزت و آبرو کی دھجیاں ڈالیں گے ان کا نام مسجد کے مٹانے، خیرات کی روٹیاں توڑنے والے قتل و اموات، ازیر قتل، مناسبر و ابواللفاف کی جو صورتیں بھی ممکن تھیں شاید ہی کوئی صورت ایسی باقی رہ گئی ہے جسے اختیار کرنے والوں نے نہ ہی اس میں اختیار نہ کیا ہو۔

نیلین ہائیں ہر اجروہ حادثہ کے خیال سے باندہ بانا، ذکر یہ نہ رہتا شاید وہ نہ کہ اس مذمت کو جس کی قسمت دوسری جگہ چٹکڑاں اور ہزاروں کی شکل میں مل رہی تھی ان خدمت کو خدا اس خدمت کو اللہ کے یہ وفادار بندے اور رسول طہر السلام کے سچے راستہ زانجان باز خدام بغیر

معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے ساتھ بعدِ ہندہ یعنی انبیاء میں مشغول رہے۔ ❶
 نبیرہ بنی ان چار سواروں کی کسل جگر قریش آزار، نہایت کج کا موجودہ وہابی فقہ کی نظر میں
 ولایتِ نبیؐ کا عقیدہ دینا کو ٹھکانا اور مسلمانوں کو خصوصاً افکار بنانے والا تھا جن تصورات امت
 مرحومہ کے رسول اللہ ﷺ کے لئے "کلیج نفس" یعنی جان تک کے خطرے کو سامنے لے آتا تھا۔

میرا خیال تو یہی ہے کہ حضرت دکنی کا یہ ناجائز امر فقہ کے عبوری دور کے متکثرات اور
 دشواریوں کے حل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوچنے والے چاہیں تک سوچتے چلے جائیں گے ان
 پر اللہ مانتہ اقلیٰ یہی حقیقت واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس قصہ کی یہ توجیہ ان بنظر آئے گی کہ نہ
 شاعری ہے اور نہ خواب و خیال کی بات۔ ❷

قصہ کی تاریخی تکمیل غیر ضروری ہے:

اور میرے نزدیک قصہ کا یہی پہلا غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے باقی غیر قرآنی ذرائع سے
 قصہ کی تکمیل کی کوشش اور اس سلسلہ میں اس قسم کے سوالات کہ یہ موی کون تھے؟ و قرآن میں

❶ سلا حضرت انا، تادمو باغ نور شاہ قمیری قدس سرہ کی نوٹیں لے دیکھا ہے کہ: اب دہلی میں حدیث
 کا درس بطریق کئی محاذوں سے دہریوں سے دے رہے تھے اسی زمانہ میں ڈاکٹر یو یو رحمتی کے شدید اصلاحیات کی
 صورت ہزاروں سیّد و ائمہ کی تنخواہ کے ساتھ جوش ملی ہوئی لیکن یہی نہیں کہ غلطی کے ساتھ انہوں نے اس کو
 مسترد کر دیا بلکہ نہ تک خود مدرسے کے اکیس کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث کے تحقیق یہ کون ہمارے
 مدرسے کا کہ ہمارے مکتبہ روپے ان کے مدرسے میں جو ان کے ختم ہونے میں رہے تھے بچاؤ لے کر گلیوں میں روپے چاند
 مدرسے کے انہیں فرما رہے تھے یہی بچاؤ میں مسرت و نشاط کی ناشی رشک زندگی تو یہ نصف صدی تک ہمارے
 کرتے رہے کوئی چاہتا تو طویل قریب سے وہ مدرسے ان ہماروں کی چادر کر سکتا ہے ہندوؤں نے مسلمانوں کے
 صالح حروف کے موردی حرکت کو آئندہ سطحوں تک بغیر کسی معاوضہ یا قلیل ترین معاوضہ کے پہنچانے کا اختتام
 کیا، نور اللہ ضرائف

❷ حال میں ایک صاحب نے میرا معاوضہ قادیانی کے صاحبزادے مولانا علیہ شیر الدین محمود صاحب کی تعمیر
 شے علیہما تعمیر کیرا، فرمایا کہ یہ وہی ہے جس نے کہ اللہ کی کتاب کے کلمات کی تخریف کی جرات کیسے
 ہوئی؟ کروچا ہے میں کہ حق تعالیٰ کے سامنے جواب دہی بھی کرنی پڑے گی۔ اس موقع پر انہوں نے ہمارے
 قصہ کو خوب دلیل قرار دیا ہے اور وہی علیہما نے جس شخص نے ناقصہ اختیار کی۔ دھوکا دیا ہے کہ وہ رسول
 اللہ ﷺ تھے۔ انہیں نہیں جانتی میں یہ ہے کچھ چلے گئے ہیں۔

جیسے نام کی ان دو صفات یعنی:

اَلْبَسَةُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا۔

”اُوے رکھا تھا اپنے پاس سے ہم نے اسے رحمت اور سکھایا تھا ہم نے اپنے حضور سے اس کو علم“

سے جس شخصیت کو روٹھاس کر آیا گیا ہے ان کا نام کیا تھا؟ واقعہ کی تحقیق کے لحاظ سے علم تاریخ کا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن جس کام کے لئے نازل ہوا ہے شاید اس مقصد کے لئے ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ضرورت ہوتی تو یقیناً قرآن ہی میں ان کو واضح کر دیا جاتا تاہم صحیح بخاری کی مشہور روایت جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ مسیٰ پوتا یحییٰ میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ یہ موسیٰ کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب کے حوالہ سے ابن عباس نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ بن عمران تھے۔ بہر حال قرآنی الفاظ کے رو سے سوچنے کی بات اگر ہو سکتی ہے تو یہ دونوں فقرے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ جس شخص کی ملاقات سے مبلغِ حق اور پختہ عزم کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مایا ہوئے تھے ان کی ذات ایک نہیں بلکہ دو مستقل کمالات اور خوبیوں کی جامع تھی۔ دوسری بات یعنی ”عَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا“ کا مطلب تو ظاہر ہے کہ حسی و عقلی ذرائع کے سوا برہ راست علم و آسمانی کی روشنی حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے سینے میں چمکتی رہتی تھی اور اسی روشنی میں بعض مخفی حقائق جن کا علم صرف عقل و حواس کے ذریعہ نہیں ہو سکتا تھا ان سے واقف ہو جاتے تھے۔ یقیناً ان کے عملی درس کے عملی نمونوں میں بھی اس علم لدنی کی شہادتیں مل رہی ہیں لیکن دریافتِ طلب پہلا فقرہ ”اَلْبَسْنَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا“ کا ہے۔ ہم نے اپنے پاس سے اس کو رحمت عطا کی تھی۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہوا لیکن مطلب کیا ہے۔ صحاح کی مشہور حدیث:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی مَنَّةً وَرَحْمَةً لِّمَنْهَا رَحْمَةً يُّنْزِلُ اِلَيْهِمُ (مسلم)

”اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو حصوں پر مشتمل سمجھا جائے تو ان میں سے صرف ایک حصہ رحمت

کا ہے (جو مخلوق کو ملے ہے) اسی کی وجہ سے ایک مخلوق دوسری مخلوق پر ترجیح کرتی ہے۔“

یہ یا اسی کے قریب قریب دوسرے الفاظ میں جس واقعہ کا اظہار روایتوں میں کیا گیا ہے اس

کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سمجھا جائے کہ شائق نے ساتھ چیتے ہم امدادی کا تعلق رہہ رکھتے تھے کسی طرح حقوق کے ساتھ رحمت و کرم کا شکریہ دینی وہ بھی خواندہ و ہمدردی کے جذبات سے بھی قدرے لے ہائے قلب کو متاثر فرما دیا تھا۔ اس سے یہ بی سمجھ میں تو نہیں آتا ہے کہ کبھی زندگی اور اس نے مشاغل کی دشواریوں کے صحن کی طرف اس آئینے میں جو اشارے سے لے لے گئے ہیں ان اشاروں پر عمل اور اس جرات آزمائش پر اللہ امانی جسارت اسی قسم کے پاک نفس میں پیدا ہو سکتی ہے جن کی ذات مذکورہ بالا دونوں خوبیوں کی جامع بود و بند میں صرف خلقت کی ہمدردی و دینی خوانی کا جذبہ تو پیدا جاتا ہے مگر ”مدلی علم“ کی نعمت سے خروم ہیں وہ کسی قوم کے شخص قائد اور یلہ جو زمین سے یہاں نہیں رہا ہوا ہوتے لے ہمدردی اور میں جن ہمت شکن اقدامات کی ضرورت ہے ان کو وہ شہید چھو بھی نہیں سکتے بلکہ ممکن ہے کہ وہ ان بزرگوں کے ہاموں پر مقرر صحن ہوں اور چھو بھی دیکھا نہیں جا رہا ہے۔

اس صراحت کشف والہامی مذکور میں جو ترقی ہیں وہ ایک مولیٰ ہامہ اور دلشائیک اللہ فیہ تو ہو سکتے ہیں لیکن کبھی زندگی کی ان خدمات کی بجا آوی کی شاید ان سے پس کی بات بھی نہیں اور اسی بنیاد پر اگر یہ سمجھ جائے کہ جن بزرگوں سے یہ کام میں پڑا ان کو بھی ان دنوں مغربی کمالات سے حسد ملتا تھا تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سچ ہے تو عہد فتہ کی راہ نمائی کے ہر اقدام و عمل سے اس عہد میں وہی کامیاب و ہامہ اور ہر نگرے کا جس نے ان کا راسن تھا سلیا۔ غیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے ترسائی نقص کے معنی نیر تو آئی ذرائع سے معلومات فراہم کر کے قصہ کے فلاں کی تکمیل کا مشغول کہ از کمر قرآن منہ کی بہم میں غیر ضروری ہے بھلا آپ ہی بتائیے کہ کج اعلان کا یہ کیا بتایا جائے؟ یہ دیباچہ اور مندروں کے شلم یک نہیں متعدد ہیں۔ یا اس فیض (نوجوان) کا نام کہہ تھ جسے اللہ نے حضرت مولیٰ حبیبہ سلام سے ساتھ لیا تھا اور مجھے دلی وہ نشانی جس کو بھول جانے کی وجہ سے خواب و خواہ مخواہ نظر سے مٹا دیا گیا اس کو ضرورت سے زیادہ مغربی زحمت برداشت کرنی پڑی اور جب اس زحمت کی شکایت انہوں نے کیا تب نوجوان کو لیا آیا تو اس کے مصلحت یہ بحث کہ وہ بھلی والی نشانی آیا تھا۔

کئیے والے یوں تو اس سلسلہ میں بہت آجھ کہتے ہیں لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بعض اجزاء سے

متعلق صحیح بخاری جلدی حدیث کی مستند کتاب میں بھی ردایت پائی جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی قیامت کا ذکر کے لحاظ سے وہ مولیٰ نہیں، بات بھی نہیں ہے کہ جس شخص نے اس کی نفی کی ہو وہ کافر ہوگا۔ سب سے دن کا بلکہ روزِ مردہ مشہور ہے تو یہی واقعہ ایک خاص رنگ میں بھی آگیا تھا تو عقل میں اتنی ہی کیفیت کیوں پیدا ہو۔ لیکن خواہ وہ کسی کی عقل میں نہ ہو اس کی فکر میں ہی ہو تو عقیدہ سم اس شخص پر قرآن کا عنصر بھی قرار نہیں دے سکتے جو مدلی ہو قرآن میں اس کا اثر نہیں یا کیا ہے کہ پھیلنا، فٹل اور تک سو دھنیں۔ یہ وہی حلیہ اسلام میں بھی پھیلنے کا ہوتا آئی الفاظ کی بنیاد پر یہ دینی نہیں کر دے زیادہ۔ صاحبِ مہار (بہارِ گئے دونوں) مولیٰ (روزِ مردہ) اپنی پھیلنے کو) کے لفظ سے یہاں لیکن قرآن میں اس کی پھیلنے کی بات نہ کرتے ہیں اس معاملہ پر کئے باشندوں کی طرف پھیلنے کو منصب کرے۔

بِقَاتِبِهِمْ حَيْثُ أَهْلُهُمْ بِوَقْتِ سَيِّئِهِمْ (اسراف ۱۶۳)

”اس آئی جس میں ان کی پھیلیاں ان کے بہتے کے دن“ بھی قرار دیا گیا ہے۔

حالِ اندسہ علیٰ ہر واقعہ کی یہ پھیلیاں ان کی زنجیل میں نہیں بلکہ سہولت میں نہیں ہیں صرف اس لئے کہ یہاں ٹھکانا اور ان لوگوں نے یہاں تھیں وہاں سے ان کی طرف منسوب ہو گیا۔ ایسی صورت میں اپنے والے کو یہ بھی کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام جس مقام کی طرف سے تھے اس مقام کی مشابہت سے کی گئی کہ خاص قسم کی پھیلی اس علاقہ میں پائی جاتی ہے۔ بناو یا گیا ہو کہ یہاں اس قسم کی پھیلی مندر کے ساحل پر نظر آئے ہئے آپ کو یہ لگتا ہے چاہتے ہیں وہ مندر منسوب ہے۔ پھر جب اس مقام پر دو چپے تو جو جو ان کی حالت میں تھیں ان کی پھیلی پانچواں اور دواں کو یہ کہ ساحل سے مندر کے اندر دینی اچھی کی طرف ہو گئی اور اس بلکہ خدا کے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا۔ اس کی شکایت حضرت مولیٰ علیہ السلام نے کی جب اس کو یہ دیا گیا۔ اور یہ کہ پھیلی تو ملی تھی اور خاص طریقے سے پھیلنے والے

① امام ابراہیم نے اس موقع پر اپنی تفسیر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ سہولت میں بھی ہوا ہوگا اور یہاں بھی ہوا ہوگا۔ یہ تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ مولیٰ علیہ السلام نے رشتہ صحت و صواب میں اس کے لئے کیا دیا ہے اس کے دل میں اس واقعہ کی نہ ہوئی ہے۔

ہوئے سند کی طرف چلی گئی۔ مومن علیہ السلام آگے بڑھ چکے تھے واپس لوٹنے۔

تو دعویٰ کرنے والے شخص قرآنی الفاظ پر دھمک کر کے واقعہ کی نوعیت اور یہی قرار دیا تو جیسے کہ میں نے عرض کیا ان پر یہ اثر اس قدر ضرور نہ ہوگا کہ صحیح حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن یہ کہن بھی غلط ہوگا کہ قرآنی بیان کی بھی ان کی عقل نے پروا نہ کی۔

ایک اختصار:

رہا قصود کا وہ طبقہ جو شریعت کے حدود کو چھانے کر باوجود ❶ میں شریک ہونے کے لئے خضر مومن کے قصہ سے قطع اٹھا چکا تھا۔ بنام میرے نزدیک قرآن کے سابق و سابق سے اس سے بنیاد نتیجہ کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا اور واقعہ سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے دو صنف یہ ہے کہ کوئی مشکوکات جتنی عالم کے بعض حوادث کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو ہو جاتا تھا لیکن یہ بات کہ جس شریعت نے انہی رسولوں پر حق تعالیٰ نے فرمائی ہے اس شریعت میں بھی رد و بدل کا اختیار اس نظیر کی بنیاد پر ان مومنوں کو ہو جاتا ہے جن پر وہی نہیں ہوئی اس لئے اس واقعہ سے سند میں بہت سی غلط جسامت ہے۔

(۲) قصہ ذو القرمین:

اب میں پھر اصل قرآنی سیاق کی طرف متوجہ ہوتا ہوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ کے عبور دور میں کبھی زندگی کے متعلق یہاں ہونے والے مشکلات کے حل کو پیسے حضرت مومن اور خضر والے قصہ میں سمجھتے ہیں یا پوچھتے ہیں اسی طرح ایک قدرتی سوال اس کے بعد یہ سامنے آ جاتا ہے کہ خود اس قصے کی عمر جس قدر بھی دراز و طویل ہو لیکن بہر حال اس کا ارتکاب انجام اور قدرت کی نسبت و انتقام کا وعدہ (مقررہ وقت) اس کے سامنے آتی کر رہے گا۔

ایسی صورت میں یہ کھلا ہوا رکھنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہ کے اختتام کے بعد جن لوگوں نے ہاتھ دیا کئے نعم و خیر کی ہلک آئے ان کو اس وقت کیا کرنا چاہئے۔

اب آپ اپنے سامنے نہ رکھ لیجئے اس سوال کو اور پڑھنے والے کے ساتھ ذہن و فکر میں کے قصہ کو

❶ انسانوں کا وہ طبقہ جو کسی آئین و قانون کی پابندی کو قبول نہیں کرتا۔

اور فوراً کیجئے ان مشتملات و مضمرات پر جو اس قسم کے اندر پوشیدہ ہیں۔

خام ہے کذا و قرین کے متعلق یہ فرما کر مقاصد و غرائض کی سمجھ کے لئے ہر قسم کے ساز و سامان سے قدرت نے ان کو ایسے ترار کیا تھا۔ اسلئے من مکمل شنی مباحا کہی مطلب ہے۔

آگے یہ خبر دی تھی کہ ذوالقرنین نے قدرت کی مٹا کی ہوئی ان قوتوں سے کام لیتے ہوئے دنیا کے مختلف جہات کا طر افعی ا رکھا یہ غرض کہ متروں کی طرف ہوا ہے۔ ان میں دو سفر یعنی ایک سفر جو مغربی سمت کی طرف ہوا جس نے قری حدود پر پہنچ کر ذوالقرنین کو دیکھا رکھا کی دے رہا تھا کہ سیاہ مٹی نے کسی جگہ میں آفتاب غروب ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک عام بخار دے جو سمندر نے سوا حل پر آؤ گی کے سامنے پیش ہوتا ہے آفتاب کبھی نہیں ڈوکتا۔ لیکن ڈوکتا ہوا دیکھ کر کہنے والے میں کہتے ہیں کہ دوادوب گیا۔ دوسرا سفر مشرقی سمت کی طرف ہوا اور قیسرا سفر ذوالقرنین کا ایک ایسے مٹا کی طرف ہوا جو مسلسل دو بخاری پہاڑوں کے درمیان تھا۔ خدا ہر ہے کہ زمین کے کمرے پر ایسے بھی ہیں مقامات ہیں جب کسی ملک و جگہ کی آفتاب میں تصریح نہیں کی گئی ہے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجی کے لئے ان تصریحات اور معلومات کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی ان اسفار میں ذوالقرنین نے جو خدمات انجام دی ہیں قرآن نے ان کو بیان کیا ہے اور وہی ہے ذوالقرنین کی قومی خدمات۔

ذوالقرنین کی قومی خدمات

واقعیہ ہے کہ عموماً حکومتوں نے اپنا فرض یہ قرار دے رکھا ہے کہ رعایا سے ٹکس اور محصول مختلف اقسام سے وصول کریں پھر ان کو رقم تو حکومت والے اپنی رتبہ رلیوں میں صرف کرتے ہیں اور بہت مختص ہوئے قرآن کے معاوضہ میں امن و امان کا قیام اور ملک کے باشندوں میں ظلم و زیادتی جو ر وندی کے واقعات کا اسناد ازل اس کو اپنے فرض سمجھتے ہیں۔ کچھ دنوں سے چند مزید فراموش کا اضافہ بھی حکومتوں کے ذمہ ہو گیا ہے جن کا حاصل یہی ہے کہ امن و امان و فضل خصوصیات سے رعایا کی جسمانی و مادی تربیت و پروخت میں حکومتوں کو حیر لیں چہ ہے۔ یہ نبیائی ترقی یافتہ نظریہ "فرانس حکومت" کے سلسلہ میں سمجھنا چاہئے کہ مبدعہ یہ میں شریک ہوا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ آدمی دماغ کے ساتھ دہن بھی اور جسم کے ساتھ روح بھی رکھتا ہے۔ اور بلاشبہ انسانیت کے ان اہم عناصر کی صحت و آرائش کی طرف بھی حکومتوں کو توجہ کرنا چاہئے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ابتدائی ترقی یافتہ حکومتوں میں بھی یہ سوال اب تک نہیں اٹھایا گیا ہے بلکہ مذہب و دین وغیرہ کے نام سے کچھ چیزوں کی طرف مبہم مبہم سا اشارہ کر کے پھینکا دیا گیا ہے کہ اس قسم کی باتیں انسان کی شخصی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں حکومتوں کو ان میں دخل نہ دینا چاہئے۔

لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ دماغ کے ساتھ ”دل یا قلب“ بھی وجود انسانی کا ایسا ”قیمتی جوہر“ ہے جو انسانی اخلاق و کردار کا بنیادی سرچشمہ ہے اور جب تک دیدہ ہائیک دو سو سو جیسے عام امراض کے مقابلہ میں یقین و اذعان اور استقامت کی جنگی بلوں میں پیدا نہیں ہوتی، نہ اخلاقی نظام ہی درست ہو سکتا ہے اور نہ کرداری۔ کیا استحکام کی توقع ہو سکتی ہے

بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے پہلے مرحلہ میں ذوالقرنین بن لوگوں میں پہنچے ہیں ان کے متعلق سب سے پہلے اسی فرض کی طرف جس سے دنیا کی موجودہ ترقی یافتہ حکومتیں بھی محروم ہیں۔ ان الفاظ میں ان کو تہجد لائی گئی ہے پوچھا گیا تھا کہ۔

”اے ذوالقرنین تم ان لوگوں کو سزا دینا چاہتے ہو یا انکی کاربائڈ ان کے ساتھ کرو گے۔“ یعنی

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعْلَبَ وَ اِمَّا اَنْ تَحِثَّ فِيْهِمْ حُسْنًا۔

کا جو خلاصہ ہے پھر یہ جواب ان کو سمجھایا گیا کہ:

”ان میں (اپنے حدود) سے جو تجاوز کریں گے ان کو (یہاں تو) میں سزا دوں گا پھر وہ اپنے مالک کے پاس جب واپس جائیں گے تو ناقہ علی تصور عذاب سے دو چار ہوں گے لیکن یقین و ایمان والوں اور نیک کردار لوگوں کے لئے بہترین معاوضہ ہے اور میری طرف سے آسانیاں ان کے لئے پیش ہوں گی۔“

یہی حاسل ہے ان قرآنی الفاظ کا جو ذوالقرنین کی طرف منسوب کئے گئے ہیں یعنی

قَالَ اِمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعْتَبُہٗ ثُمَّ يَرْجُؤْہٗ اِلٰی رَبِّہٖ فَنُعَذِّبُہٗ عَذَابًا نُكَرًا وَّ اَمَّا

مَنْ اَقْرَبَ وَغَمِلَ صَالِحًا قَلَّةٌ حِزَابُهُ الْعُحْنَى ج وَ سَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرًا
بُسْرًا۔

اسی طرح سفر کے اس تیسرے مرحلہ کے متعلق یہ اطلاع دی گئی ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دالی سر زمین کے باشندوں کی ذہنی پستی، انحطاط کے اس درجہ تک پہنچی ہوئی تھی کہ جانوروں میں جیسے یہ دیکھا جاتا ہے کہ گودہ دیکھتے 'سنے' چلنے پھرتے بھی ہیں لیکن اسی کے ساتھ افہام و تفہیم اور محاطیت کو قبول کرنے کی گویا ان میں صلاحیت نہیں ہوئی اور ان سے جو کچھ کہا جائے تو اسے نہیں سمجھتے 'تقریباً' یعنی حال ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے باشندوں کا معلوم ہوتا ہے قرآن میں اس اقوام کی اس خصوصیت کا اظہار

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

"نہ قریب تھے اس کے کہ بات سمجھیں۔"

کے الفاظ سے جو کہا گیا ہے یہ خصوصیت ظاہر ہے کہ اسی وقت تک خصوصیت باقی رہ سکتی ہے جب ان الفاظ کا وہی مطلب سمجھا جائے جو فقیر کے زمین میں آیا ہے اور نہ محض زبان کی ناواقفیت کا نتیجہ اس کو اگر قرار دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس قوم کی کیا خصوصیت ہے جو بولنے والے کی زبان سے جو بھی ناواقف ہوتا ہے ان کی گفتگو نہیں سمجھتا 'خواہ تہذیب و تمدن کے بلند ترین مقام پر کیوں نہ ہو۔

بہر حال نہ کو رہا ان الفاظ میں ان کے ذہنی انحطاط و پستی کا ذکر کر کے آگے جو باتیں اسی قوم کے متعلق ہیں کی آتی ہیں ان سے میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ ذوالقرنین کی حکومت نے ان کی دماغی تربیت و پرورش کی طرف توجہ کی اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یا جوج و ماجوج نامی قوم ان غریبوں کے علاقہ میں آ کر تشہ و فساد کے ہنگامے جو بچاتی رہتی تھی اس کے مقابلہ میں اپنی مفلوکیہ کا احساس بھی ان میں زندہ ہوا اور ان کے مظالم سے نجات پانے کی خواہش بھی ان میں پیدا ہوئی۔ جس کے لئے ذوالقرنین کی حکومت سے اعادہ کے وہ طالب ہوئے۔ پھر حیرت ہوتی ہے کہ جوج و ماجوجوں سے اپنی ذہنی پستی کے لحاظ سے یہ مشکل ممتاز تھے ان ہی کے آگے ذوالقرنین کی طرف سے ایسی فرمائشیں پیش ہو رہی ہیں جن کی قبول

حکمت انسانیت کی علمی و عملی مہارت کے بغیر ناممکن ہے۔

آخر خود سوچئے کہ لوہے کا بنے جیسی دھاتوں کو پہاڑوں کے اندر سے برآمد کرنا اور آتشوں سے پاک کر کے چوروں اور تختوں کے قلب میں ایسا ہے تو ڈھالنا یہ اور اسی قسم کی باتوں کی قدرت غیر معمولی و دماغی تربیت اور عملی مشق و مہارت کے بغیر کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ ذوالقرنین کے اس قصہ میں غور کیجئے کہ قرآن خود اطلاع دے رہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والی قوم نے جب یاجوج و ماجوج کے مسندائے عزالت کی شکایت کی اور ان کی حکمت سے دھمکری کے متوقع ہوئے تو ان سے ذوالقرنین نے

اَنْوَيْيْ زَهْرًا فَخَلِدْ بِدِ

”لوہے کی تختیوں میں برے لئے مہیا کرو“

کی بھی فرمائش کی اور

اَنْوَيْيْ اَخْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

”اور آؤ، نڈیل دیں اس پر پھلے ہوئے تاج بنے گا“

کا حکم بھی دیا تھا اور یہ ساری چیزیں ذوالقرنین کی خدمت میں ان کی فرمائش کے مطابق اسی قوم کی طرف سے پیش کر دی گئیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ جب دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اپنی مشہور تاریخی دیوار (سد) کی تعمیر کا فیصلہ ذوالقرنین نے کر لیا تو اس عجیب و غریب سائنٹفک تعمیر میں منجملہ اور باتوں کے اس قوم کی عملی خدمات سے بھی فائدہ اٹھایا گیا تھا، خصوصاً جب گرم کر کے لوہے کی تختیوں کو چاہا گیا کہ وہ کراں کو گویا آگ بنی بنا دیا جائے تو اتنی طویل و عریض دیوار کی آہنی تختیوں کو جو انہوں کی طرح تہہ بہ تہہ ایک دوسرے پر بیچے سے اوپر تک جمدی گئی تھیں ان کو دیوار سے کرتانے اور گویا آگ بنانے کا کام قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے ان ماہروں نے انجام دیا جو اس کام میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے قرآنی الفاظ

فَالِ اَنْفُخُوْهُ حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا

”ذوالقرنین نے کہا کہ پھونکو تا ایں کہ بنا دیا اس آہنی دیوار کو آگ۔“

سے بظاہر یہی کچھ میں آتا ہے پھر اس کا ردائی کے بعد تہہ بہ تہہ بھائی ہوئی ان آہنی اینٹوں

کے متعلق یہ ارادہ کیا گیا کہ بجائے مٹی کی کچ و فیروہ کے فطر (پچھلے ہوئے تانبے) کے کارے سے ان کو جوڑا جائے تو کتنی ہوئی ایسی دیوار جو نیچے سے اوپر تک آگ ہی آگ ہو جس کی ہر ایک اینٹ تک چھسے ہوئے تانبے کو پہچانائیں میرے نزدیک تو اب بھی ناکامی تصور ہی ہے بات معلوم ہوتی ہے لیکن جس واقعہ کو ہم سوچ نہیں سکتے "قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی خامی حکیمانہ اور سائنفلک تدبیروں سے کام لے کر اسی کو کر کے انہوں نے دکھائی دیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ "توبی افرغ علیہ فطر" (اِس قطر (پچھلے ہوئے تانبے) کو دائرہ میں نہ کر رہا، قرآنی الفاظ کا اقتضا ظاہر یہی ہے کہ اس حیرت انگیز عمل میں بھی ذوالقرنین نے ان لوگوں کی عملی چابک دستیوں سے استفادہ کیا تھا۔

قصہ کے نتائج یعنی فرائض حکومت:

بہر حال میں تو اسی مذکورہ بالا وجوہ کی بنیاد پر اس نتیجے تک پہنچا ہوں گے سفر کے پہلے مرحلے میں جیسے ذوالقرنین نے اس لوگوں کے قلب اور روئے کی فتح و تصدیق کو اپنی حکومت کا فرض قرار دیا تھا ان کا حق تعالیٰ نے ان کو کھلم کھلا اسی طرح سفر کے تیسرے مرحلے میں اپنی رعایا کو فتنہ و دھاتی پستیوں کے ازار کو اپنی حکومت کا فریضہ قرار دے کر ان میں بھی غیر معمولی غمی و محلی صدمہ جنش پیدا کر دیں کہ آج بھی ہم جب ان کو سوچتے ہیں تو حیرت و توفی ہے بہت سفر کے درمیانی مرحلہ میں ذوالقرنین کی رسائی جب اس مقام پر ہوئی:

جہاں انہوں نے آفتاب کو دیکھا کہ

نُظِّلِعَ عَلٰی قَوْمٍ لَّمْ يَخْلُقْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا مَسْجِدًا۔

"طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر جن کے اور آفتاب کے درمیان ہم نے کوئی اور نہ رکھی تھی۔"

تو آگے صرف یہ فرشتے ہوتے کہ:

كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحْنٰا بَيْنَهُمَا حُبْرًا۔

"یوں ہی ہے اور جو کچھ بھی ذوالقرنین کے آگے پیش آیا تھا ہم واقفیت کے لحاظ سے

اس پر حاوی تھے۔“

اس مرحلہ کا تذکرہ ختم کر دیا گیا ہے۔

شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلے اور تیسرے مرحلہ میں جن لوگوں سے ذوالقرنین ملے تھے وہ ذوالقرنین کی اہل و عیال کے بیچ تھے، قلب و روح کی اصلاح کی ضرورت سے جن کو قحی ان کی بھی ضرورت پوری کی تھی اور دماغی و وحشی ہستی کے جو شکار تھے ان کی ان کمزوریوں کا علاج بھی کیا گیا لیکن درمیانی مرحلے کے ملنے والے غالباً اس قسم کے نقائص سے پاک تھے اسی لئے ان کے متعلق ذوالقرنین کے خدمات کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا گیا۔

اور ان کی خصوصیت کا اظہار جن الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ آفتاب جس وقت طلوع ہوتا تھا اس وقت ان کے اور آفتاب کے درمیان کسی قسم کا اوٹ نہ تھا۔ ان الفاظ سے میری سمجھ میں کچھ ایسا آتا ہے کہ یہ حالت صرف طلوع آفتاب کے وقت تک محدود تھی، ورنہ یہ احتمال کہ نہ وہ مکانوں ہی میں رہتے تھے اور نہ کسی قسم کا لباس پہنتے تھے بلکہ ان کی ساری زندگی کھلے میدانوں میں تلخے بدن گزارتی تھی۔ اسی لئے ان کے اور آفتاب کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہ تھا، کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے وحشی سے وحشی تو میں بھی کم از کم دھوپ، بارش، سردی، گرمی وغیرہ سے بچنے کے لئے مصنوعی مکانوں میں نہ سہی لیکن غاروں اور قدرتی گڑھوں میں پناہ دیتی ہیں۔ اسی طرح سوت اور اون کے بنے ہوئے کپڑے نہ سہی مگر چمڑوں یا چوبوں ہی سے بدن کو ڈھانکتی ہیں۔

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حال کو صرف اس خاص وقت کے ساتھ اگر محدود سمجھا جائے جس وقت آفتاب طلوع ہوتا ہے اور یہ قرار دیا جائے کہ ان کے مکانات کی تعمیر اس طریقہ پر ہوئی تھی کہ طلوع کے وقت کی شعاعوں سے مستفید ہونے کا موقع ان کو بھی اور ان کے گھروں کو بھی روزانہ میسر آتا تھا تو قطع نظر اس کے اس قسم کے تعمیری حکیم جید از عقل بھی نہیں ہے ہم اس سے اگر اس نتیجہ تک پہنچیں کہ قدرتی قوانین سے استفادہ کے سلسلہ میں اس قوم کا شعور کافی روشن اور بیدار، و چکا تھا وہ جسمانی صحت کے گر سے بھی واقف تھے اور جسمانی صحت کا اثر دماغی اور قلبی صحت پر کیا اور کس حد تک پڑتا ہے اس کا بھی عملی تجربہ ان لوگوں کو تھا اور شاید اسی وجہ سے

ذوالقرنین کی خدمات کی ضرورت ان کو نہ ہوتی تو قرآنی الفاظ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس جہتی انتقال کے لئے منجائش ضرور پہنچی جاتی ہے خواہ یہ منجائش کسی وجہ کی ہو بلکہ اس مقام پر پہنچ کر جسمانی و مادی و قلبی صحت مند یوں کے جو غیر متوقع نمونے ذوالقرنین کے سامنے پیش ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ قد احطنا بما لدیہ خبرا۔ (اور ہم مادی تھے واقفیت کے لحاظ سے ان ہاتوں پر جو ذوالقرنین کے سامنے پیش آئی تھی) کے الفاظ سے ممکن ہے کہ ان ہی کی طرف اشارہ ہو۔

بہر حال یہ بھی جو سمجھ سکتے ہیں کیا کیا ہے صرف ایک جہتی انتقال ہے ❶ قرآنی الفاظ کا یہی معنی مطلب اور مراد ہے اس کا دعویٰ نہ کیا گیا ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ نہ دو سے زیادہ اس سلسلہ میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ سفر کے درمیانی مرحلہ میں ذوالقرنین کی کسی خدمت اور کام کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔

خاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے اس قصے سے کھروانی کے متعلق چند اہم بنیادی اصول کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ سمجھنے والے اگر سمجھ چاہیں تو حکومت کے فرائض میں اس قصے کی روشنی میں ایسے فرائض کو بھی دیکھ سکتے ہیں جنہیں بہتر سے بہتر ترقی یافتہ حکومتوں کی فہرست فرائض میں ہم نہیں پاتے۔

پھر ذوالقرنین کی سائنس و تارکھی دیوار تیار ہو گئی تو قرآن میں ہے کہ اس دیوار کی طرف اشارہ کر کے ذوالقرنین نے کہا تھا۔

هٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّيْ قَدْ اَنْقَاٰ وَعَدُوِّيْ حَقْلًا رَبِّيْ خَفَلًا ذَا غَلَا۔

❶ جہتی انتقال کا مطلب یہی ہے جس کا شرعی ثبوت ان حدیثوں میں ملتا ہے جن میں آیا ہے کہ یہ قالی بعلی تھیرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیکن دل تک اور شکون کی یہی نہیں کہ سماعت نہیں فرمائی جلی بلکہ اسل پتا مہجادی۔ قرین شاکوئی آپ کو بتا دے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ معاملہ کو سہل اور آسان کریں گے اس کی متعدد مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ ظاہر یہ کہ بعل جس کا ذکر لکھا گیا تھا: ہر کھنے والے کی مراد یہ تھا نہ تھی کہ بہادری ہمیشہ قبول ہوگی بلکہ کئی تھانی کے ساتھ جس شخص کا جانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اس کی طرف منتقل ہوا، وہ نہ ہر کھنے والے کی مراد تو اس لفظ سے اس شخص کی ذات ہی تھی جس کا اس سے سہل لکھا تھا۔

”یہ میرے رب کی بھڑائی ہے پھر جب میرے رب کا مدد آ جائے گا تو گروہ کا
اس کو پروردگار“

اس میں بھی ان لوگوں نے لئے جنہیں حکومت کا اقتدار قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے
یہ اس پر شیعہ دیتے کہ اپنے اقتدار کے متعلق ہمیشہ اس واقعہ کے بارے میں کو اپنے اندر زندہ رکھنا
چاہئے اور اس نے بھی غفلت نہ ہونا چاہئے کہ اسے کہ یہ اقتدار بخش ہوا اختیار ہے بخشے والے کی
صرف رحمت اور مہربانی سے کہ اقتدار کی اس قوت سے اس نے ان کو نواز اور سر فرما رہا ہے۔
یہی حقیقت ہے کہیں وہ کہہ اسے اس سوچنے والے جو کچھ بھی سوچتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔
اور کھلم کھلا اور ایسا تقہور ہو گا جس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حقین سمجھتے کہ حکمرانوں میں اس اساس کا بگاڑ سبب تک اور جس حد تک رہے گا کسی حد تک
ان کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ حکومت حکمرانوں کے لئے نہیں بلکہ ان حکمرانوں کے لئے ہوتی ہے جن
کی اتھارٹی تو ان پر اس اجتماعی شکل میں سمٹ کر صورت کا قدار اور قوت ہے جہاں میں رعایا کی
طرف سے جو فرائض تھمنا ہوں یا جو عہد ہوتے ہیں ان فرائض سے صحیح معنوں میں وہی فہم و ہر آواز
سنتے ہیں جو اپنے اقتدار کی جوہر بن گیا ہو اپنی ناکہوں سے جو اصل ہونے نہیں دیتے۔ اس لئے میں
پڑھنے والوں پر باروں کے درمیان میں رہنے والی آبادی کی طرف سے ذوالقرنین کے پاس
جب یہ جو بناموں کے مظالم کی شکایات پہنچائی گئی اور اسی نے ساتھ یہ پیشکش بھی ان کے آگے
رکھی تھی۔

هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سُبُلًا

”ہم آپ کے لئے خرچ (تعمیر) ادا کریں اس مہم کے لئے ہمارے اور یہ دونوں

دونوں کے درمیان دو دروازے بنائیں“

مناہ ان کی خواہش تھی کہ اس کام کے مقابلہ میں کوئی دواہی نکلیں ان پر نہ سہارا نہ جائے اور
جو کچھ اس بار کو برداشت کرنے پر آمادہ تھے تو وہی خرچ خرچہ بن گئی تھیں جسے مختلف نام
نہایت سواں اور مختلف حیلوں اور بہانوں سے حکومتیں اپنی رعایا سے عموماً وصول کرتی رہتی ہیں اور
ان کو جائز حق اپنا سمجھتی ہیں اس فرق کو فہم دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے

تھوڑے عرصے میں چٹا کرتے ہیں مگر ضرورت کی طرف سے انہیں جواب ملا
مَا مَعْجَىٰ فِيهِ زَيْبٌ خَبِيرٌ

"میرے رب نے (جن چیزوں پر) مجھے قابو رکھا ہے وہ میرے لئے بہتر
ہے"

جس کے معانی یہ ہیں کہ اس طرح (نہیں) کوڑا و اقرعین نے ان دونوں پر ایسا بھی متکبر نہ
کیا بلکہ ان کی دیکھ بھلی کے لئے ان کی حکومت جو کچھ کر سکتی تھی اس کو اپنی طرف سے خود ان ہی
کے آگے پیش کرتے ہوئے ان سے صرف ان ہی چیزوں کا مطالبہ کیا جو دو اقرعین کے پاس
عالمیہ تھیں یا ہونے لگی تو اس کام کے لئے کافی نہ ہو سکتی تھیں جن کی ضرورت تھی۔

ان نتائج کے سوا کچھ میں نہ دیکھتا (اسی فتیان) افسوس (میں کہتا ہوں) اور جو خدا سے
میں طریقہ سے بھی ان سے لئے کئے ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے قصہ کی ابتدا میں۔
اَقْبَسُهُ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ وَ مَسْبَاً

دے رکھے تھے میرے دو اقرعین کو (حکومت کے متعلق) ہر پہلو کے لحاظ سے
ذرا بڑا۔

لئے الفاظ سے یہ اطلاع دی گئی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے قیام و بقا و
ورقاء کے لئے جن جن امور کی ضرورت آتی ہے یہ ساری باتیں دو اقرعین کو حاصل تھیں بعض
مفسرین نے تو ان ہی قرآنی الفاظ کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ

كُلُّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنْ عِلْمٍ وَ هُدًى أَرَاهُ (تفسیر: السورہ سورہ کہف)
"ہی سلسلہ میں یہاں تک گھوڑا کہ اسے مسخر لہ السحاب (یعنی بال بھی
دو اقرعین کے قابو میں کر دینے چاہئے تھے) و الحمد للہ علم اس کا کیا مطلب ہے۔"

خیر مجھے یہ کہنا ہے کہ ایسے مصنوعات و آلات جن کی تیاری میں حکمت و سائنس کے
اكتشافات و نظریات سے نفاذ حاصل کی گئی ہو۔ دو اقرعین کے قبضے کے ان اشیاء سے یقیناً
اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ حکومت کے استحکام و استوار کی اور ترقی کے لئے ان سے استفادہ
میں ہی نہیں کہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ جاسکتا ہے کہ قرآنی منشا ہی کی تکمیل کی یہ ایک

جھل ہوگی اور کون کہہ سکتا ہے کہ مستقبل کی تاریخ میں مہدویت کے جس مہد مبارک و مسعود کی ایرانی حکومت کی بشارتیں قریب قریب صد قراتر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس حکومت کی تائیس میں عہد ہاضی کے ایک مومن حکمران کی مذکورہ بالا مثالی حکومت کے تصور کو پیش نظر رکھا جائے گا خصوصاً قرآن کے مقدس اوراق میں جب اس حکومت کی بنیادوں کو محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ اور میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ وہابی فتنہ کے اختتام کے بعد یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کس نظام کے قائم کرنے کا ارادہ اگر کیا جائے تو ذوالقرنین کے اس قصے سے اس نظام صالح کی جوہری بنیادوں کو نو رو نظر کرنے والے چاہیں تو فردیم کر سکتے ہیں نواہ عدد ابظاہرہ چند علی با میں معلوم ہوتی ہوئی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہی سے قصے دروہانی و دخی و حسنی ظاہر و بہود کے ضوابط باؤسانی اخذ کئے جاسکتے ہیں اور فقہ کی صحیح قیمت جہاں تک میری چیز رائے ہے شاید یہی نتیجے ہو سکتے ہیں۔

باقی اس قسم کے سوالات کہ ذوالقرنین حکمران کا نام تھا: نقب: اور لقب تھا تو واقعی اس مومن بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اور تشریف زمانے کے جن کشور کشاؤں کا تذکرہ تاریخوں میں ملتا ہے ہم ذوالقرنین ان میں سے کسے قرار دے سکتے ہیں؟

ذائقوں اور بھان انہرونی۔ آئیہ یکن کا وہ ذوالقرنین تھا جس کا نام کہتے ہیں کہ شس بن عیبر تھا اور نسبت ابو کرب ❶ تھی یہ حضرت دانیل علیہ السلام کی خوب والا و مشہور بادشاہ ہے جو روہ میں ان کو ایک مینڈھ کی شکل میں دکھایا گیا تھا۔ ”جس کے دو سینگ (فرس) ہیں“ (باب) کہتے ہیں اور دانیال کے صیغہ سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ دو سینگ والا (ذوالقرنین) مینڈھ حلاورس کا بادشاہ تھا جسے بالکل میں ”خودس“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور انگریزی میں اسی نام کا تلفظ (CYRUS) سائرس کیا جاتا ہے۔ خسرو اور کشمر داسی کو شاید کہتے ہیں۔

❶ اپنی مشہور کتاب داہرہ ہاتھ میں بیرونی نے یمن کے بعض شعراء سے کلام سے بھی اس خیال کی تائید میں شہادت اخذ کی ہے۔ ”بالغ المنار و المعارف بیسی“ کا دعویٰ ان کے متعلق شام نے کیا ہے سب سے بڑا قریب یہ پیش کیا ہے کہ داسی داہرہ اراج القرض لقب کی ابتدا میں دیکھی سلطین کا مقام تھا۔ ۳۔

ذوالقرنین سکندر رومی نہیں:

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بد قسمتی سے عام مسلمانوں میں جو یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین مقدونیہ والا رومی اسکندر تھا، اس بے بنیاد افواہ سے تو مذکورہ بالا دونوں احتمالات ایک گونہ مستحکم تو ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی فقیر کا ذاتی احساس یہی ہے کہ ان احتمالات میں سے کسی احتمال کی تعین یا کسی جدید احتمال کو پیدا کرنا تاریخ کا مسئلہ تو ہو سکتا اور ممکن ہے مورخ کے لئے یہ دلچسپ تاریخی مشغلہ ہو، لیکن قرآنی مطالبہ و افراط کے سمجھنے اور ان سے مستفید ہونے کے لئے تاریخ کے فیصلوں کا زہم و انتظار کر سکتے ہیں اور نہ قرآن کی شان کے مناسب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن بھی کے لئے ہمیں مورخوں کے فیصلہ کا شکر بنایا گیا ہو۔

بہر حال جب خود ذوالقرنین ہی کی شخصیت کے متعین کرنے کی ضرورت قرآن بھی کے سلسلہ میں غیر ضروری ہے تو ان ہی کے متعلق اس قسم کے ذیلی سوالات کہ پورب و پچھم کے جن علاقوں کی طرف گئے وہ کون سے علاقے تھے؟ دونوں پہاڑوں کے بیچ کی سرزمین دالی قوم دنیا کے کون دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی؟ بند یا سد جو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان باندھا گیا؟ ذوالقرنین کی یہ سائنٹفک دیوار کہاں تھی؟ آیا کہاں ہو سکتی ہے؟

قرآن جو کچھ ہمیں سمجھانا اور دیکھانا چاہتا ہے اس کے لئے ان امور کی تحقیق کے بدرجہ اولیٰ ہم یقیناً محتاج نہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ صرف یا جوج ماجوج کے مسئلہ کی نوعیت مذکورہ بالا امور سے مختلف ہے ہم اس جز پر آمندہ ان شاء اللہ بحث کریں گے اور اسی بحث پر سوہ کہف تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔

(۳) یا جوج و ماجوج:

”یا جوج و ماجوج“ کے الفاظ کی نوعیت قرآن کے ان اجمالی الفاظ و اشارات کی نہیں ہے جن کی تفصیل و تشریح قرآنی مطالبہ و مقاصد کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے غیر ضروری ہو۔

اہمیت ان الفاظ کی یوں بھی ظاہر ہے کہ سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے اس قصہ کے سوا قرآن ہی کی دوسری سورۃ الانبیاء نامی میں بھی ان دونوں الفاظ ”یا جوج و ماجوج“ کو ہم دس

مشہور آیت میں پاتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا فُصِّحَتْ بِأَنْحُوجٍ وَ مَاجُوجٍ وَ هُم مِّنْ تَحْتِیْ حَذَبٍ ۝ یَسْأَلُونَ
 "تا آں کہ جب کھول دیئے جائیں یا جوج و ماجوج بر حدب سے تیزی کے ساتھ وہ
 چل نکلے۔"

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

و مختلف سورتوں کی دو مختلف آیتوں میں "یا جوج و ماجوج" کے ان الفاظ کو پڑھ کر حضرت
 الامام مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ من نباد الا وہام غلط (یعنی خواہ مخواہ اس وجہ میں
 لوگ مبتلا ہو گئے) کہ ذوالقرنین کی حکومت کی طرف سے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ دیوار جو
 بنائی گئی تھی اسی دیوار کو تو ذکر یا جوج و ماجوج نکل پڑیں گے۔ حالانکہ بقول شاہ صاحب۔

ولیس فی القرآن ان هذا الغروج یکون عقیب لاند کماک متقبلا بل فیہ
 وعد بانہ کما کہ فقط 'فقد اندک کما وعدا' اما ان خرو وجہم موعود بعد
 اند کما کہ بدون فصل فلا حرف فید۔ (فیض الباری شرح بخاری جلد نمبر ۳ ص ۲۳)
 "قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ یا جوج و ماجوج کے فروغ کا واقعہ دیوار کے ڈھے
 جانے کے ساتھ ہی پیش آئے گا بلکہ دیوار کے ڈھے جانے کا صرف وعدہ (سورہ
 کہف) اولیٰ آیت میں کیا گیا ہے اور دیوار جب وعدہ ڈھے گئی لیکن یہ بات کہ
 دیوار کے ڈھے جانے کے ساتھ اسی وقت بغیر کسی وقفہ کے یا جوج و ماجوج نکل پڑیں
 گے قرآن میں کوئی حرف یہ نہیں پایا جاتا جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکا ہے۔"

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کہف کی آیت جس میں ذوالقرنین نے یہ کہتے ہوئے کہ "دیوار کی
 تعمیر میں کامیابی یہ صرف میرے پروردگار کی مہربانی ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا

● عذاب کا ترجمہ میں نے حدب مل کر دیا ہے وعدہ اس کی شرح آئے والی ہے۔ "کوڑہ پھنسی" کی صفت کو
 مرہا میں حدب کہتے ہیں گو وہ سمجھنا چاہئے کہ پانی کے اندر سے زمین کا جو حصہ ابھر کر باہر نکل آیا ہے اہمار کی وجہ
 سے کوڑہ پھنسی کی کیفیت اس میں نہ کہ دئی جاتی ہے۔ اس لئے اس کو حدب کہا گیا ہے "یسألون کی تفصیل بھی
 آئے آ رہی ہے۔"

تو اس وقت وہی میرا رب اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا یعنی بڑھدا و حمة من ربی فاذا جاء وعند ربی جعلہ دکاء بگا اس آیت کا جو ترجمہ اور ماحول ہے خود ہی اس پر غور کیجئے اور دیکھئے اس میں ایسا کون سا لفظ ہے جس سے یہ ثابت کیا جاسکتا ہو کہ دیوار کے ٹرنے یا ٹرنے اور توڑنے کے بعد یا جوت و مابجوت نکل پڑیں گے۔

مگر کیا کیجئے کہ عوام میں یہی مشہور ہو گیا ہے کہ بندہ جوئے کے بعد یا جوت و مابجوت کی قوم روزانہ اس کے توڑنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اور آخر میں کسی نہ کسی دن اس کے توڑتے میں وہ کامیاب ہو جائے گی حالاں کہ اسی موقع پر اسی آیت سے پہلے قرآن ہی میں

فَمَا اسطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسطاعُوا لَهُ نَقًّا۔

(یسی وہ نہ تھیں یا جوت و مابجوت والے) نہ اس دیوار پر تیرے ہی کی قدرت سے رکھتے تھے اور نہ ان کے اس میں یہ تھا کہ اس دیوار میں نقب لگا لیں یعنی سوارخ کریں) کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔

بھلا نقب لگانا بھی جس دیوار میں ان کے بس کی بات نہ رہی تھی قرآن کی اس واضح اور صاف خبر کے بعد باور کرنا کہ وہی یا جوت و مابجوت والے، اسی دیوار کو دکاء یعنی ڈھاڑھو کر برابر کر دیں گے یا انہوں نے برابر کر دیا قرآنی بیان سے لاپرواہی کے سوائے اور کیا کہا جاسکتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ”جعلہ دکاء“ (بنادے گا میرا رب اس دیوار کو ریزہ ریزہ) کی قرآنی اطلاع سے بھی ان کو چشم پوشی ہی کرنی پڑتی ہے جو اس خبر کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ رب نہیں بلکہ یا جوت و مابجوت والے اس کو دکاء (ریزہ ریزہ) کر دیں گے۔

یہ سچ ہے کہ تفسیری راہجوں میں بھی بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے اسی عام پھیلے ہوئے خیال کی تائید ہوتی ہے شاید اس نام پھیلے ہوئے خیال کا خفا، ممکن ہے تفسیری کتابوں کی یہی روایتیں ہوں لیکن احقرت مہ لانا انور شاہ کشمیری (رحمۃ اللہ علیہ) جیسے ناقد مامور اسی مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے جب فرماتے تھے کہ:

انالہم نجدہ فی القرآن ولا فی حدیث صحیح

یعنی (یا جوت و مابجوت کا ثبوت دیوار توڑ کر ہوگا) اس مسئلہ کو ہم نہ قرآن ہی میں

ہا ہے۔ اور نہ کسی صحیح حدیث میں (فیض انہاری شرح بخاری جلد ۳ ص ۲۴۳)
تو اسی سے ان روایتوں کا حال معلوم ہو جا چاہے حضرت شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں
ترجمہ کی اس روایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس میں ہے کہ:

”یا ہونج ذہ جونج والے روز زندہ یوار کو کھودتے ہیں پھر جب کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے
تو گھروں کو یہ کہتے ہوئے چٹ جاتے ہیں کہ کل ہم باقی کام کو پورا کر دیں گے مگر
انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہتے“ پس جب دوسرے دن واپس ہوتے تو کھودی ہوئی دیوار کو
اسی حال میں پاتے ہیں یعنی کھودنے سے پہلے جیسی تھی ویسی ہی اس کو پائیں گے“ یوں
ہی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تا آنکہ ایک دن انشاء اللہ ان میں سے کسی کی زبان سے
نکل جائے گا تب صبح کو جب آئیں گے تو دیوار کھدی ہوئی حالت میں ملے گی اسی
کے بعد اس دیوار کو ڈھادیں گے اور زمین میں فساد پھیلانے کے لئے گل پڑیں گے“

مگر تفسیری روایات کے سب سے بڑے مشہور ناقد ابن کثیر کے نزدیک اس روایت کی سند
میں خیر معمولی الجھنیں ہیں خود حضرت شاہ صاحب کا ذاتی فیصلہ تو یہ ہے کہ مشہور نو مسلم یہودی
عالم ”نعب احبار“ کا یہ قول ہے اور اسراہیلی روایت سے ماخوذ ہے ● اور جب آپ دیکھ رہے
ہیں کہ قرآنی الفاظ ہی نے ان روایتوں کی تصحیح کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے قرآن خبر دے رہا ہے
کہ دیوار میں ثقب زن بھی ان کے بس کی بات نہ تھی تو پھر اسی دیوار کے متعلق یہ باور کرنا کہ

● تفصیل کے لئے دیکھیے شرح بخاری (جلد ۳ ص ۲۴۳) شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ ”بحکم وجدانی
انہ یس بحر ہوع بل هو من کعب فہو۔“ جہاں تک میرا خیال ہے سلسلہ قوس میں یا ہونج ذہ جونج کے
متعلق زیادہ تر قصے یہودیوں ہی کی کتابوں سے ماخوذ ہیں اور جیسا کہ مذکورہ کاغذات کا تہہ و تھا کہ استعارے
کے رنگ میں لوگ مطلب کو بیان کرتے تھے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یا ہونج ذہ جونج باہر نکلنے کے لئے، یہی
الحق و اتحاد کی کوشش میں دن بھر اپنی قوت تقریب صرف کیا کرتے تھے لیکن رات کو جب واپس ہوتے تو
اختلافات پھر زور و گناہ ہو جاتے۔ دیوار کو زبان سے چاٹ چاٹ کر تنگی بنانے کا مطلب ممکن ہے کہ یہی ہو۔ اس
زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ یورپ کی قومیں اپنے مشکات کو گیشین نور منکس اور جمن وغیرہ کی تقریروں سے مل کر
ہیں بہر حال ان یہودی روایتوں کا ذکر قرآن ہی زمدار ہے درحالیہ کے لانے والے تفسیر کو تفسیر کے صحیح مقامات
میں ان کا خلاصہ ہے۔ ۱۲

یا جوج وما جوج والے اس میں صرف نصب لگانے ہی میں کامیاب نہ ہونے بلکہ اس کا کساء (یعنی ریز و ریزہ) کر کے رکھ دیا یہ کچھ کچھ میں آنے کی بات ہے؟

غالبہ یہ ہے کہ دیوار کا حق تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر منہدم ہو جانا یہ بجائے خود ایک الک واقعہ ہے جس کی اطلاع سورہ کہف میں دی گئی ہے اور یا جوج وما جوج کا تھول یا جوتا یا ان کا خروج جس کی پیشین گوئی سورہ الزہرہ میں کی گئی ہے یہ دوسرے مستقل واقعہ ہے جس سے ان دونوں واقعات کا ذکر بھی دو مختلف سورتوں میں کیا گیا ہے۔

اس عام غلط فہمی کے ازالہ کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یا جوج وما جوج نے تعلق قرآن سے جو معلومات فراہم ہوئی ہیں ان کو ایک خاص ترتیب کی نظر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس سلسلہ میں معلومات کے دوسرے ذرائع سے بھی کچھ کام لیا جائے گا۔

یہ سمجھ ہے کہ سرسری طور پر قرآنی آیات سے گزرنے والوں کو بظہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے ”یا جوج و ما جوج“ کے ذکر میں حد سے زیادہ جہال سے کام لیا ہے لیکن آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہو گا کہ باوجود اجمال نے پھر بھی قرآن نے اس قوم کے حال کو چار مختلف ادوار (Periods) میں گویا تقسیم کر کے بیان کیا ہے۔

یا جوج و ما جوج کی خصوصیات:

اس مسئلہ میں قرآن سب سے پہلے ان کے جس حال سے روشناس کرا رہا ہے وہ اسی سورہ کہف کی آیت:

إِنَّا جُوجٌ وَمَا جُوجٌ مُّقْبِلُونَ فِي الْأَوَّلِينَ

”یا جوج و ما جوج زمین میں بگڑ پیدا کرنے والے لوگ ہیں“

کے الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ ذوالقرنین چاروں کے بچ رہنے والی قوم میں جب پہنچے تو اس قوم نے ان ہی الفاظ میں ”یا جوج و ما جوج“ والوں کے متعلق ان کے یعنی ذوالقرنین کے دربار میں رپورٹ پیش کی۔ یہ واقعہ دنیا کے کسی خطہ کا ہے؟ اور کس زمانہ کا ہے؟ عرض کر چکا ہوں اس کا پتہ چلا؟ آسان نہیں ہے لیکن اقلہ کہیں کا ہو اور مس زمانہ میں بھی پیش آیا ہوتا تو بہر حال

پورے کے اس الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا کرنا بھی اس قوم کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ رہی اس فساد پیدا کرنے کی تفصیلات تو یہ ہے کہ فساد عربی زبان کے فساد سے اسات کاہد متاثر ہے۔ یعنی آدم کے مختلف افراد میں تعلقات کے سمجھنے اور ان کے من و مان کے ساتھ۔ چنانچہ کاشتکارانہ ماحول کے باطن میں اس قسم کی حرکات جن سے باہم لوگوں میں چھوٹے اور بڑے کی فتنے، عداوت و بغض کی پینگاریاں بھڑک اٹھیں اور ملک کے آہنا دوں میں باہم ایک دوسرے پر تہذیبی نہ رہے۔ ایک دوسرے کی لکڑیوں میں لگ جائے۔ جان و مال و عزت و آبرو لوگوں کی ضرورت میں پڑ جائے کیونکہ انہوں میں جن کی تعمیر و تباہی کے مقابل میں فساد کے لحاظ سے کی پائی ہے۔

بہر حال یا نوع و جوہر کی یہ پہلی قوی خصوصیت ہے۔ قرآن نے ان کی قوی ذہنی کے پہلے دور میں ہی خصوصیت یعنی "فساد فی الارض" (اور میں میں بگاڑ پیدا کرنے) کی نشاندہی کی ہے۔

دوسرا دور Period 2 وہ ہے جب وہ اقوام نے اپنی سوانح و احوال کو لکھ کر دوسری قوموں تک ان کی رسائی کی راہ بند کر دی تھی۔ قرآن نے اس دور کے حال کی تعبیر:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّاسٌ يَنْصَحُونَ

"اور چہرہ دیا ہمارے بعض ان کے مجلس کے ساتھ ہونے لگے"

کے الفاظ سے کی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو کہ غیر قوموں کے مقابلے میں فساد فی الارض (زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی راہ) اور فساد و فتنہ کرتے تھے ❶ لیکن غیر ان سے بعضی سرسبز نے قرآن ہی کی ایک دوسری آیت میں "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ هُم مِّنْ وَّهْلِكَ الْحَرَمِ وَالْمَلِكِ" (وہ جو اپنے بتوں کے خلاف ہیں، ان کے بتوں سے ان کے ہمارے بتوں کے خلاف ہیں) اس سے یہ گواہی پاتا ہے کہ ان کی راہ و رسم یہی تھا۔ انہوں نے اور سوسنیوں کو رہا کرتے تھے۔ مگر ہمسایوں کی الارض کے لئے ان کی فتنہ و فساد و فتنہ کے متعلق جوئی تھی ہے اس کو بھی مطلب خدا تعالیٰ کے بتوں اور انہیں بتوں کے لئے ان کے بتوں کے خلاف ہے جس سے یہ گواہی ملتی ہے کہ انہوں نے اور سوسنیوں کے بتوں کے خلاف ہے۔ فساد فی الارض (اور فتنہ و فتنہ) (بجائے آسمان پر)

رنگ جب ان کا دیوار بن جانے کی وجہ سے پھر گیا تو آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زندگی گزارنے لگے جسے قرآن نے خاص الفاظ یعنی بعضہم بومضہ بموجب فی بعض کے ذریعہ ادا کیا ہے۔ اس میں ان تعلقات کی کس نوعیت اور کیفیت کی تعبیر ہے؟ فیروں سے مایوس ہونے کے بعد باجوج و ما جوج والے زندگی کے اس دور میں نڑتے بڑتے اور باہم دست و گمراہیاں رہتے تھے اس مضمون کے ادا کرنے کے لئے عربی زبان میں بیسیوں تعبیریں مل سکتی تھیں۔

اسی طرح میل غلاب باہمی امداد و مواساۃ مواسات کی زندگی کی تعبیر کے لئے بھی اس زبان میں الفاظ کی کمی نہ تھی۔ لیکن تعبیر و بیان کے ان دونوں طریقوں کو چھوڑ کر قرآن نے بعضہم بومضہ بموجب فی بعض کے الفاظ جو یہاں استعمال کئے ہیں واضح طور پر ان دونوں حالتوں میں سے کسی خاص حالت کو متعین کرنا دشوار ہے۔

لفظ بموجب کی تشریح:

لفظ بموجب کے لفظ سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ اور طرفین کے وقت سمندر اور دریا میں موجوں کی جو کیفیت ہوتی ہے یعنی سمندر کی سطح بجائے ساکن کے صرف لرزش و اضطراب بے چینی اور بے قراری کی تصویر بن جاتی ہے۔ اور لامحدود بے شمار موجیں اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے کو دھکیلتی ہی چلی جاتی ہیں اور اسی طرح ہر پھل بموجب پہلی کو آٹے بھی بڑھاتی رہتی ہے۔ ہم ان موجوں کے متعلق یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایک دوسرے پر چڑھا جاتا بھی جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کی ہستی دوسری ہستی سے وابستہ بھی ہے اور ایک دوسرے

(گزشتہ سے پیوستہ) دکھتا ہے اور وہ بھی املاح اور بنی آدم کے باہمی تعلقات کے طعمہ کو کے متذللہ میں ان کے تعلقات کو بگاڑ کر امن و امان اور باہمی امداد کے اطمینان کی زندگی کو بگاڑ کر ہو سکتا ہے۔ قرآن ہی میں دوسری جگہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن میں اپنی برتری اور ملوکہ خدہ کا تاہہ و ن کی طرف بھی فساد ہی کے جرم و منسوب کیا گیا ہے قرآن میں ہے ”فَلَمَّا تَطَلَّتِ السَّحَابُ الْأَسْوَدُ فَنَجَّيْنَاهَا لِلنَّاسِ لَا يُولُونَ حُلُوهَا إِلَّا وَاضٍ وَلَا لَمَسًا“ جس سے معلوم ہوا کہ اپنی برتری اور مالکانہ فکر کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں میں پھوٹ ڈالنا اسی پالیسی کو یہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔

کو آگے بڑھنے اور بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی بھی چلی جاتی ہے۔ آپس میں سوچیں ایک دوسرے سے گویا لڑتی بھی ہیں لیکن ان میں ہر ایک کی بقا کی ضامن بھی باہم یعنی سوچیں اور ان کے تسویاتی تعلقات ہی ہوتے ہیں۔

والفرغ من بعضہم یومئذ یسوج فی بعض کے الفاظ سے صرف یہ مطلب نکالنا کہ فیروں سے ہٹ جانے کے بعد باوجود و باجوج والے یا باہم ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے ہی رہتے تھے یا اس کے بالمقابل یہ سمجھنا کہ جیسے سمندر کی موجوں کا وجود باہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ و ہم رشتہ رہتا ہے۔ اور ہر موج دوسری موج کو آگے بڑھاتی ہے اسی طرح باجوج و باجوج والے بھی آپس میں بجائے دست و گریباں رہنے کے ایک دوسرے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق رکھتے تھے یعنی فیروں میں تو بجائے اصلاح اور ستوار کے فساد اور بگاڑ پیدا کرتے تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے باہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالنے زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ ان دونوں مطالب میں سے کسی ایک مطلب کے ساتھ قرآنی الفاظ اور تعبیر کو محدود کر دینا غالباً صحیح نہ ہوگا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر یہی سمجھنا قرآن کا مقصد تھا تو ان دونوں مطالب میں سے ہر ایک کی تعبیر کے لئے عربی زبان میں جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں سرمایہ کی کیا کمی تھی؟ پھر حسب الہا ساری تعبیروں کو ترک کر کے ایک مخصوص تعبیر اس موقع پر قرآن میں جو اختیار کی گئی ہے۔ ہمیں اس کی مصلحت سے چشم پوشی نہ کرنی چاہئے اور لا پرواہی سے کام لیتے ہوئے ان دونوں مطالب میں سے کسی ایک مطلب کا سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جانا قرآنی الفاظ کی تاثر دہی ہوگی۔ ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہئے کہ خالق کائنات کے کلام پر غور کر رہے ہیں۔ ہر بولنے والے آدمی کے کلام پر اس لاہوتی کلام کو قیاس کرنا مناسب نہ ہوگا۔

سوال یہی ہوتا ہے کہ پھر ان الفاظ کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ ظاہر ہے کہ موج کا لفظ سمندر اور دریا کی مستطلم سطح اور اس پر ابھرنے والی موجوں کی جس تصویر کو بنے نقاب کر رہا ہے۔ اسی تصویر کو ہم اپنے سامنے رکھ کر قرآن جو کچھ سمجھانا چاہتا ہے اسے کیوں نہ سمجھیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن فقیر کا ذہن تو یہی پاتا ہے کہ فیروں سے ہٹ جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

زندگی کے اس دور میں یا جوج و ماجوج کی قوم کی زندگی صرف اضطراب اور بے قراری ہنگامہ اور لرزش و جنبش بن کر رہ گئی تھی۔ ایسے مشاغل میں دو بتلا تھے جن میں صبح و شام شب و روز جنگ و دوڑ اور دھوپ آمد و رفت چلنے پھرنے دوڑنے بھانسنے کے ہنگامے ہی برپا رہتے ہیں۔

یہ تو ان کی عام زندگی کا غائبانہ نقشہ تھا اور باہم اس قوم کی مختلف نولیاں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھی رہتی تھیں لیکن اسی کے ساتھ ان میں کوئی نولی دوسری نولی کو کلیتہً قسم کرنے کا بھی فیصلہ اس لئے نہیں کر سکتی تھی کہ اس میں خود اپنے وجود کا کے اختتام کا خطرہ اس کو محسوس ہوتا تھا۔ کچھ حالات ہی اس قوم کے ایسے تھے کہ نہ ایک دوسرے سے نظیر الگ الگ ہو سکتے تھے اور نہ ان میں کوئی دوسرے سے نوٹ کر پا جھوٹا ہو کر رہا ہونے ہی کے لئے تیار تھا۔ گویا ان میں وہی تعلقات قائم تھے جو باہم دیا ئی موجدوں میں ہوتے ہیں یا پس طود کہ باہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہتے تھے لیکن اسی کشمکش میں ارادی یا غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں مدد بھی مسلسل ملتی جلتی جاتی تھی۔

اسی کے ساتھ میرا دھیان بعضہم یوحسد بعضہم فی بعض کے الفاظ سے کچھ ادھر بھی جاتا ہے کہ جمیع فیئ و تجری یعنی با خود با یا جوج کی تقسیم بھی محدود تھی بلکہ موجدوں کا جو حال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ٹکنا چاہے تو ممکن نہیں سکتا۔ ان میں بڑی دھچک بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی کچھ بھی حال معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں ان کا ہو گیا تھا کہ ان تلکست بے شمار نولیوں میں دو بنے ہوئے تھے۔

خلاصہ یہ ہے کہ غیر دینوں تو فساد اور بگاڑ پیدا کر دیتا۔ یہی یا جوج و ماجوج والوں کا شیوہ تھا اور خود باہم ایک دوسرے کے ساتھ موجدی تعلقات رکھتے تھے۔

اب تک قرآن کی دو اطلاعوں سے اس قوم کی ان ہی دو خصوصیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ باقی ان کی زندگی کے دوسرے دور کو بیان کرتے ہوئے شروع میں ضرور کھنڈا (فیوض دیاہم نے) کا لفظ جو پایا جاتا ہے کیا اس سے بھی کسی خاص واقعہ اور یا جوج و ماجوج والوں کے متعلق کسی نہ من پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟

کیا یا جوج و ماجوج اولاد آدم نہیں؟

واقعہ یہ ہے کہ یا جوج و ماجوج دلوں کے متعلق واقعی بات تو بہر حال ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ لوگ نہ دیوزاد ورنہ ان کا تعلق جن و نیرہ جیسی سستیوں سے ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادہ میں بالاتفاق ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بعض ناقابل اعتبار روایتوں میں کچھ اس قسم کا اشارہ پایا جاتا ہے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے حضرت حوا پر یا جوج و ماجوج کی نسل قسم نہیں ہوتی، بالفاظ دیگر دو حیل تو ان کی وہی ہے جو عام انسانی مسنونہ ہے لیکن نسیان میں کچھ فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ❶

نہیں ظاہر ہے کہ یہ سارے قصے سب قصینی ہیں اور کوئی فیصلہ قطعی ان معاملات میں دشوار ہے تاہم یا جوج و ماجوج کے متعلق رطب و یابس روایتوں کا جو ذخیرہ کتابوں میں پایا جاتا ہے اسی میں ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ملتے ہیں:

باجوج و ماجوج لم یکن فیہم صدیق قط ولا یكون ابدا

(جلد ۳ ص ۱۵۰ مرقور)

”یا جوج و ماجوج میں کبھی کوئی صدیق ہوا اور نہ کبھی ہو گا۔“

”صدیق“ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ سے خصوصیت رکھنے والوں کے ایک خاص طبقہ کی قرآنی تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے لئے بھی اسی صدیق کے لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے جس کی تصدیق اور جس کا یقین یکدلہ

❶ یہ نہ صرف ذاتی خیال ہے بلکہ یہ بھی اپنی قرآنی کوئی تعبیر یکہ حضرت شیخ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ علیہ السلام کے خیال میں ماخوذ ہے۔ قہار ہاتھ میں انہوں نے لکھا ہے ”ابن عمر نے“ فتح الباری“ میں بھی اس کو باری اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ”یا جوج و ماجوج من اولاد آدم لا من حواء عند جہادہر الصمد“ (فتح الباری جلد ۳ ص ۱۱) متعلق ترجمہ جس کا کہ یا جوج و ماجوج والے آدمی انکس اولاد سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ شیخ نے اسی کو ہمہ در تمامہ خیال قرار دیا ہے۔ ان کو ان کے دعویٰ پر قہر ہوا ہے لیکن تعلیمات سے ہر دو علماء کثیف و شہور و مشہور تو شرط کلام کی توجہ کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ خود کساد کو کثیف و شہور سے تعلق نہیں لیکن بعض روایات میں خود اس کو بھی کچھ بھی دکھایا گیا تھا اور اسی نے علماء کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ علماء و سوامہ انہیں ہیں۔ آج بھی اپنے اس خراب کے بعض اجزاء کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا۔ ۱۲

پاک ہو بظاہر "صدیق" اس کو کہتے ہیں۔

بہر حال "نور محمد" (چھوڑ دیا ہم نے) کا مہذب بھی معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اس دور میں جب وہ سراپا اضطراب اور ہمدردی کی حرکت و گردش بن کر رہ گئے تھے۔ قدرت نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا اور آسمانی رہنمائی نے ان کی دھڑکی نہیں کی۔ اسی لئے ان کی تاریخ کا یہ عہد نبوت و رسالت اور ان کے آثار سے بالکل خالی ہو گیا اور ایسی قوم یا امت جو آسمانی رہنمائی کی روشنی سے محروم ہو مجبور ہے کہ اپنی شخصی خاندانی، قومی عامہ انسانی تعلقات کے فاطمہ سے اپنے آپ کو تو نہیں بنائے۔ قدرت کی چھوڑی ہوئی یا متروک اللہ قوم خود سوچنے کہ کس کے سوا اور کون سی

سکتی ہے۔

● واقعہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے عہد کے مشہور حوٹان کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن میں ہے وجعلنا ذریتہ ہم ناسین (ہم نے نوح کی نسل کو بنائے رکھے دیا) اسی سے سمجھ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی موجودگی میں نوح علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے لیکن قرآن ہی کی سورہ ہود میں یہ آیت بھی ملتی ہے۔ قیل یانوح اهبط بسلام ملائکت علیک وعلیٰ امہ معن معلقا و امہ سمعہم ہم یعصہم ماعذاب الہ (یعنی کہ کیا کہو اے نوح اگرچہ مٹاؤں تو جویر۔ ساتھ ہی کی جانب سے اور برائے تھو پر بھی یوں اور ان امتوں پر بھی یوں جویر سے مٹاؤں اور کچھ انہیں جس شخص پر نوح نے ان میں ہم ناسین اور سرایہ بخش گئے پھر ان کو پکڑنے کا، دوسری طرف سے دردناک عذاب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امتوں کے ساتھ ہی ان کے حوا بھی کچھ انہیں میں نہیں آکھو زمانہ میں بنیادی مال و متاع سے استفادہ کا موقع دیا جائے گا پھر ان کو عذاب پکڑے گا جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو جو کچھ دیا جائے گا اس سے نفع نہ اٹھائیں گے جو حال قرآن کی روایتوں اور کوشش نظر رکھ کر کہ یہ سمجھا جا سکے کہ بقا کی نوبت کی ذمہ داری ہے۔ یہ متعلق جو دی گئی ہے یہ ان لوگوں کی حد تک محدود ہے جن کی طرف نوح علیہ السلام سے تھے مگر یہ سمجھنا کہ ان لوگوں میں صرف نوح علیہ السلام کی امت حوٹان سے ہی کر رہی تھی اور ان کے ذمہ میں۔ و متاع کا وعدہ جن کے متعلق قرآن میں کیا گیا ہے یہ دوسرے لوگ تھے اس موقع پر مذکورہ بالا آیت کے بعد فرمایا گیا ہے کہ فی ان فی ان کو جاننے سے اور تمہاری قوم ہی تمہاری دینی کرنے سے پہلے ان سے واقف تھی۔ یعنی "فلک من ابی الغیب نوحیہا لک۔ ماکت تعلمہا انت ولا قوم من قبل ہذا" کا خلاصہ ہے۔ یہ حد بھی قابل توجہ ہے نوح علیہ السلام کے قہر سے جیسا کہ مظلوم ہر دور ہدایت کے کام سے بھی پتہ چلتا ہے عرب کے باشندے واقف تھے۔ جب یہود و نصاریٰ سے ان کے تعلقات تھے تو ان واقف رہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ خصوصاً حوٹان کا یہ قصہ یا قصہ ہے (بقیہ کلام صفحہ پر)

بہر حال عام طور پر تو معصوم و ارض پر بھی ہوئی انسانی نسلوں کی مورد وئی روایتوں اور تاریخی شہادتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام معاشی ضرورتوں کی فراہمی کے لئے جہاں امن کو حواس (بینائی، شنوائی، وغیرہ کی قوتوں) اور ان حسی و ادراکی قوتوں کے معکوبات کے استعمال کے واسطے حقل دی گئی ہے ان ہی کے ساتھ زندگی کے بنیادی سہولیات جو انسانی فطرت میں عموماً پیدا ہوتے رہتے ہیں یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہاں ہمارے آنے کی (گزشتہ سے ہوتی) جس کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی تمام قوموں میں پایا جاتا ہے حتیٰ کہ سریک کی قدیم قوموں میں بھی اور گنام جزائر کے باشندوں میں بھی ایسی صورت میں قرآن کا یہ دعویٰ کہ تم ہی واقف تھے تمہاری قوم اس کا تعلق بظاہر خیر خرمی جمہوری حیثیت سے معلوم ہوتا ہے خصوصاً یہ خبر کہ نوح کے ساتھیوں کے سوا بھی کچھ انہیں جانتے تھے۔ آئندہ دنیا سے استفادہ کا موقع دیا جائے گا۔ یہ قطعاً غی خبر ہے قرآن ہی میں سب سے پہلے اس کو ہم پاتے ہیں۔

اب اسی کے ساتھ سورہ اللہ پر کی اس آیت میں غور کیجئے: "وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَاِبْرٰهٖمَ وَاِسْحٰقَ اٰیْمَہَا السُّوْفَ وَالْکَکْبَ" (تم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنایا اور ان ہی دونوں (نوح و ابراہیم) کی نسل کو نبوت اور کتاب ہم نے دی) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی نسل میں جو انہیں دیکھیں ان کو نبوت اور کتاب سے محروم رکھا گیا کیونکہ انہیں کے حمل لفظ میں خواہ اشارہ یہاں پایا جاتا ہے ہم اس اشارے کو ان تفصیلات سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی نوح کے سوا کچھ انہیں رسول بھی نہیں۔ قرآن کی رو سے آئندہ زمانے میں جمع کا موقع جن کو ملے والا تھا اس کے متعلق کچھ اشارے بائبل میں ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہابیل اور قاتل (قائن) میں جیسا کہ معلوم ہے قائن (قاتل) نے ہابیل کو مار ڈالا (کہتے ہیں کہ ہابیل ذی بخت عرب میں پر جاتا تھا وہ اسی ہابیل کی موتی تھی۔ واللہ اعلم)

بہر حال قائن کے متعلق بائبل میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قائن کو زمین کا مصلحتی قرار دیا تب قائن نے کہا کہ یہ میری برواشت سے باہر ہے اور بولا "تو کیا آج تو نے مجھ کو زمین سے نکال دیا ہے۔ میں حیرت منظر سے رو پڑا ہوا چاند کا (پچھلے آئندہ ۱۳۳۰) ظاہر ہے کہ روئے زمین سے مراد زمین کا وہ آباد حصہ تھا کہ سکنا ہے۔ جس میں ہم آباد کی تھی اور طوفان نوح میں بظاہر یہی روئے زمین والے آدمی بجز ذریعہ نوح کے ہلاک ہو گئے اور قائن و ہابیل کے ایسے حصوں میں جا کر چھپ گیا جو موجود انسانی ساتھیوں سے خالی تھے۔ پھر آگے بائبل میں بیان کیا گیا ہے کہ "تو قانی علاقہ میں قائن جاسا" (اللہ اعلم)

یہ خود کس علاقہ کا نام ہے؟ اسی موقع پر یہ بھی ہے کہ "قائن خدا کے حضور سے نکل گیا"۔ پھر بائبل میں اطلاع دی گئی ہے کہ "قائن اپنی بہن سے باہر نکلا وہ حاملہ ہوئی" یہاں یہ عجیبہ سوال ہے کہ جب وہ اس جماعت سے رو پڑا ہو یا جس میں آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ تھے تو قائن کو (بقیۃ مکتوبہ ص ۲۸)

اور چند دن کے قیام کے بعد روانہ ہو جانے کی آخر غرض کیا ہے؟ یعنی وہی ابتدا و انتہا، وجود کے مدعا کے سوانوں کے جواب کا ہم معنی و جو اس کے سوا ایک اور مستقل معنی ذریعہ (وحی و نبوت) کی راہ سے عطا کیا گیا ہے۔

نیکن اگر کسی استہ پر قوم کی تاریخ علم کے اس مشتق ذریعہ کے ذکر سے خالی ہے اور اس لئے زندگی کے مذکور بالا بنیادی سوانوں کے متعلق قطعی فیصلہ کے علم و یقین سے اپنے آپ کو وہ محروم پاتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نئی ہی کس بات کی تھی۔ ایسا آدمی جو چٹائی کی قوت سے محروم ہو اور روشنی کے متعلق صحیح علم اپنے اندر نہیں پاتا تو آخر وہ بچارہ کیا کرے؟ ہر چیز کے جاننے کا قدرت ہی نے ایک خاص ذریعہ مقرر بنا دیا ہے آواز کو ہم آنکھوں سے یا رنگ کو ہم کانوں سے جانتا چاہیں گے تو کیا اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پھر زندگی کے بنیادی سوانوں کے حل اور ان کے جوابات سے جاننے کی جو قدرتی راہ ہے یعنی وحی و نبوت اس سے محروم رہ کر صرف حواس و عقل کے زور سے کون قطعی غیر مشکوک فیصلہ ان سوانوں کے متعلق اپنے اندر کیسے پاسکتا ہے۔ رواجوں میں جو آیا ہے کہ ”ان میں نہ سمجھی کوئی“ ”سہ معنی“ ”ہو! ہے اور نہ آئندہ ہو گا“ اس کا مطلب یہی تو ہے کہ حدیث کے معنی ہی یہ ہیں کہ ان بنیادی سوانوں کے جوابوں کا ایسا غیر مشتبہ یقین و علم اس کے اندر پیدا ہو جائے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات کی آلائشوں سے پاک ہو اور ان جوابوں کے علم و یافت کی جو قدرتی راہ ہے اس سے محروم رہ جانے والوں کے لئے اس مہم و یقین تک رسائی کی آخر شکل ہی یہی ہے؟ ہمیں کے زور سے اس کو یہ نام بھی چاہیں گے تو ان کی مثال اس ہم سے کی ہوگی جو سونے کر یا چھو کر آواز کے سننے کی کوشش کر رہا ہو۔

(مکرم سے جانتے) - نور سے کہیں سے ملی، نسل انسانی نہ ولت تک چھٹی تھی اور جس علاقہ میں آ رہے تھے اسی علاقہ تک محدود تھی۔ فیچر ان کا بیٹا لکھا ہے کہ ٹوک نانی پیدا ہو اور موت کی چوٹی پشت سے ملک پیدا ہوا۔ ملک نے دو درختوں سے ٹکان کیا، ایک سے بائیں میں نکلا ہے کہ ایک ایسے بڑے ملک کے پیدا ہوا جن میں ایک بڑے بین اور ہنس بھانے والوں کا باپ تھا اور دوسرا بیٹا تھا۔ یہ دونوں بھانے والے تھا، بیٹے بھیا، دونوں کے بھانے والے کا نام انیس میں چھان تھا، کیا ہے۔ گویا کا اچھا اور مرہم شہی کے نکات کے موجد تھا، یعنی ان کا نام تھی۔ مشرق سے مغرب کی طرف جانے والوں کو بھان نامی علاقہ سے گزرنا پڑتا ہے یہ ساری باتیں حافل قوجہ ہیں۔

باقی ایسا قوم یا قومیں بنایا میں کبھی پائی گئی ہیں یا اب بھی پائی جاتی ہیں اس کے لئے چاہئے کہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور موجودہ قوموں کی قومی روایات کا جائز لیا جائے۔ ①

یا جوت و ما جوت کیوں مستحق سزا بنتھ رہے:

البتہ اس موقع پر ایک معقول سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم و یقین کے اپنے ناگزیر اور اہم ترین ذریعہ سے محرومی کی اس مہیب ہولناک منہم سوز عاقبت گداز سزائی مستحق یہ قوم کس جرم اور قصور کی وجہ سے قرار پائی؟ جس کا نتیجہ یہ ہے اور اس کے سوا ہو سکتا تھا کہ زندگی کا یہ سارا سفر بے معنی جلد پانچلوں کا سفر بن کر رہ جاتا ہے مگر کیا کسی ایسے مسافر کا سفر ہے جو نہ یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور نہ اسی سے واقف ہے کہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کہ کس لئے وہ چل رہا ہے اس سے بھی آگاہ نہیں ہے مگر پھر بھی چلا ہی جا رہا ہے بلکہ کچھ چھپے تو نام کا یہ سارا کھام ہی صرف دیکھنے کا ایک حاصل خواب پریشان بن کر رہ جاتا ہے۔ کسی جلی ② نقص یا اصل

① یہ بزرگ جو سوامی کے مشہور استاد فضل علامہ مولانا عبدالحق مدظلہ العالی تھے کہ یورپ کی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کیا تھا۔ چرتہ ہوئی ہے کہ کسی زمانہ میں یہ قوم کے اندر ریختہ ولی کا ذکر نہیں پاتے بعد کو باہر سے جب عیسائی مذہب ان میں فافاٹو جا رہے تھے اس وقت کے اس خاص ذریعہ سے ماخوذ ہو جاتے لیکن جانے اس کے وہی و نبوت کی توحید کے ایسے حیرانہ پر امر اس طرح ان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ان کا حاصل یہی ہو سکتا ہے کہ علم کے سارے ذرائع نقصان میں آئے ہیں اس کو کبھی محسوس کیا جائے نہ پھر۔ زمانہ گزرا گیا، لیکن ابھی وہ فی سرائی کے ذہن میں وہ طریقہ سر جائے۔ ۱۳

② مطلب یہ ہے کہ جب حق نبوت سے مانوس مالوف ہونے کے لئے میں قلبی رجحان کی نہ بدلت ہے ان ہی سے گریا یہ قوم خالی ہے پھر کھروں باسیلوں کو پیسے نہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہی کس چیز کا نام ہے یا نبوت و رامت سے کیا مطلب ہے نہیں حال اس قوم و کبھی ہے۔ پچھلے ایک فنٹ نوٹ کی دو بات یاد ہو گی کہ تو جلی (تاکن) جب روئے زمین سے نکلا اور وہ علیہ السلام سے راہ چلی برا اور حد کے حضور سے نظر کیا تو وہ چوٹی سے اس زلزلہ میں حوریت کے پائے کا اسکان بقیہ اس کے لئے ہوتی رہا تھا تکریم نکل میں خردی کی ہے کہ وہ حوریت سے پس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اسی سے تانن کی نسل جاری ہوئی یہ حوریت اس کو کہاں می؟ میں تو اس کو خواب و خیال میں سمجھتا ہوں کہ بجائے انسانی حوریت کے بدرواہ کی ایک مذہب سے جو انسانوں سے شک و مروت زور و قریب تھی اسی سے تانن نے نسل انسانی کا کام لیا لیکن کیا کہا جائے کہ یہ مین والہ کو کچھ اسی قسم کا خواب دکھایا گیا ہے انھیں نے دل جانے کی وجہ سے تانن کی آئندہ نسلوں میں نہ کوٹو کیا گیا۔ (بقیہ مضمون صفحہ ۲۵۰)

سرشت میں کوتاہی کے دعوے سے اس کی توجیہ اولاً آسان نہیں ہے اور اس قسم کی فطری کوتاہیوں کا اقرار کر بھی لیا جائے تو آگے بڑھ کر پھر وہی سوال اٹھیں ہو جاتا ہے کہ قدرت نے انسانی نسل میں پیدا کر کے اس کوتاہی کو ان میں باقی کیوں دسپتہ دیا۔

بلکہ اصل یہی ہے کہ بنی آدم کے سارے نوعی اعضاء کو جب ہم ان میں پاتے ہیں وہ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے انسانوں کی ساری ضلیں دیکھتی ہیں اسی طرح سنتی ہیں جیسے سب سنتے ہیں اسی طرح سوچتے ہیں جیسے سب سوچتے ہیں ان ہی چیزوں کی ضرورت وہ بھی محسوس کرتے ہیں جن کی ضرورت سب محسوس کرتے ہیں۔

الغرض اندر ہونا باہر پانے والوں نے جب سب کچھ ان میں بھی پایا ہے جو کچھ دوسروں میں پایا جاتا ہے یا پایا جاسکتا ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وحی و نبوت سے ان کی لاپرواہیوں اور ان کی اجنبیت و تنہا کو جہالت کے کسی نقص یا کوتاہی کا نتیجہ قرار دیا جائے بلکہ یقیناً اس میں ان کے ارادہ کی طغیان اور سرکشی کے ان احساسات کو دخل ہے جنہیں بے باکانہ متداخل کے انہماک نے ان میں پیدا کر دیا ہے۔

کسی مجازاتی و مکافاتی ہر جا۔ ہر وقت عکس قوت کے حضور کا خیال ان کی من مانی خواہشوں اور عنان کشیدہ آہنگوں اور ارمانوں کے لئے ناقابل برداشت تھا۔ گریز کی واحد منطق یہی ہو سکتی تھی کہ جس ذریعہ سے اس قوت کی محرانی و حضور کا دہاؤ انسانی فطرت محسوس کرتی ہے اسی سے انجان بن جانے کی ذہنیت کی پروش میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ کوئی اس کا مطلب سمجھاتا

(گزشتہ سے جوست) فطرۃ وہ گھٹیں مگر ایک فائدہ بھی ہوا کہ غیب سے کلینہ منتقل ہو کر صرف عالم محسوس ہی میں ان کی ساری توانائیاں جذب ہو گئیں۔ گمانے بھانے کے آلات اور مردم کشی کے اوزار کی ایجاد کا سہرا قابلاً ہی نیکیوں کی بدولت ان کے سر بندھا (واظہ علم بالصواب)

اسی سے شاید بچھنے والوں پر وہ میں یہ فلسفہ جو بلند ہوا کہ انسانی فطرۃ نسب کی اجہا سائنس کی رو سے بندروں پر ہوتی ہے۔ یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ فخر و کچھ کر یک وقت گھوڑے کے ساتھ گدھے کی اور گدھے کے ساتھ گھوڑے کی صورت جھانکنے لگتی ہے۔ اسی طرح بعض خاص نسلوں کے افراد کو کچھ کر عوام کے دل میں آدمی کے ساتھ بندرہں کا اور بندرہ کے ساتھ انسان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا غیر الفاظ سے اپنے اس احساس کا عوام اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ۱۲

بھی چاہیے تو سمجھئے ہے اپنے آپ کو معذور بنایا جائے۔

الغرض سرے انسانی اقتضاؤں کے اشتہار کے ساتھ ساتھ اچانک انسانی فطرت ہی کے ایک خاص اقتضا کے ساتھ ان کا ہر تاد کسی بخطر اور بے چارگی کا نہیں بلکہ ان کے اختیار و ارادہ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جان سکتے ہیں، لیکن نہ جاننے کا فیصلہ ہی کر کے جو بیخود مگئے ہوں ان کے بنائے کی صورت ہی کیا پائی رہتی ہے۔ ●

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے قومی مزاج کے اسی طاغوتی فیصلہ نے ان کو وحشی و نبوت سے محرومی کی سزا کا سزاوار ٹھہرایا۔ جب وہ مے ہی کئے ہوئے تھے کہ ہم نہیں شیش گے تو سنانے والوں کو ان میں بھیجنے کا حاصل ہی لیا ہوتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ گو "کسر کسنا" کے قرآنی لفظ کو چند اہمیت نہیں دی گئی۔ چند اس کیا معنی! سوال ہی نہیں اٹھایا گیا کہ اس خاص لفظ کو قرآن نے اس موقع پر کیوں استعمال کیا ہے۔ ہی لئے اس اجمال کی تفصیل میں مجھے ذرا زیادہ دراز تفسیروں سے کام لینا چاہیے اور نہ پہلے سے کتابوں میں اس کے متعلق اگر کچھ مواد موجود رہتا تو چند الفاظ ہی ان کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کافی ہو سکتے تھے۔

● اس موقع پر ہر حکم مشہور ادبی کتاب "انجیل و انجیل" کے ایک ایڈیٹر کا خیال آ رہا ہے۔ بعد ازاں ایک تاجر کے پاس قزوینی کا کوئی تاجر برسرِ مہمان بن کر مہینوں قیام کرتا تھا۔ میزبانی میں خاطر و مدارت کا کوئی دقیقہ ٹھانسی نہ تھا۔ قزوینی مہمان بھرے بعد ادا کی میزبان سے آرزو کرتا کہ آپ بھی قزوینی نہیں آتے میرے دل کی حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ راتوں کے بعد ایک وفد بعد ادا کی میزبان قزوینی کی ضرورت سے پہنچا۔ اپنے قزوینی دوست کا خیال آیا وہ کان پر پہنچا خیال تھا کہ دیکھئے کے ساتھ قزوینی دوست پہنچے گا۔ سامنے اپنی دوکان پر دیکھا کہ بیٹا ہر ہے بعد ادا کی نے سلام کیا لیکن بھرمت جواب بھی نہ ملا۔ خیال ہوا کہ ملے کہ لباس کے لئے وہ قزوینی دوست نے پہنچا نہیں۔ عہدہ امروہ کی مور سلام کیا محرومی کے دہائی اب بھی باقی تھی عہدہ امروہ کی مور پھر بھی کسی قسم کی بخشش نہ ہوئی۔ صرف کرتے اور پا کجاسے جس جیسے مگر میں رہتا تھا بے تلف ہو کر کھڑا ہو گیا جب قزوینی دوست نے کہا "تو جرح مت یہ آئی کہ تیری شام"

یعنی اپنی کتاب تاد کر بھی میرے سامنے قمر کرتے ہوئے جب بھی میں جیسے جیسے پہچانوں گا۔ جب نہ پہچانے کا فیصلہ ہی قزوینی کر چکا تھا تو تھا یہ ہے کہ اس کے بعد بیچانے کے لئے کھائش ہی یہ باقی رہ گئی تھی۔

قرآن سے یا جوج و ماجوج والوں کی زندگی کے دوسرے دور کی جن خصوصیات کا پتہ چلتا ہے وہ تو یہی تھے۔ اب آئے ان ہی لوگوں کی زندگی کے تیسرے دور پر۔

دوسرے دور میں بتایا گیا تھا کہ ”ہاں ایک دوسرے میں موج زن رہے“ مگر یا غیر قوموں سے اس دور میں ان کا رشتہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن سورہ کہف میں تو نہیں بلکہ سورہ الانبیاء کی اس مشہور آیت یعنی

عَلَىٰ إِفَّا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔

”تا ایک گھول دیے گئے یا جوج و ماجوج اور وہ ہر حدب سے تیزی کے ساتھ چل نکلیں“

سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر قوموں سے منقطع اور بے تعلق ہو جانے کے بعد پھر ان کو ایک موقع غیر قوموں کی طرف رخ کرنے کا دیا جائے گا اور اسی کو میں یا جوج و ماجوج والوں کی قومی زندگی کا تیسرا دور قرآن کی رو سے خیال کرتا ہوں۔ چونکہ اس دور کا ذکر سورہ کہف میں نہیں بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے اس لئے اس تفصیلات کا ذکر آئندہ کروں گا۔

پہلے چوتھے دور کے متعلق جس کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے اسے پڑھ لیجئے۔ یہ چوتھا دوران کامیرے خیال میں ہے جسے ہم سورہ کہف کی اس آیت میں پاتے ہیں۔ یعنی:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَخْرُجُنَّ أَجْجًا (سورہ کہف)

”اور پھونک دیا جائے سور پھر ہم ان کو (یا جوج و ماجوج) کو اچھی طرح سمیٹ کر سمیٹ لیں گے۔“

مطلب وہی ہوا کہ نفع صور کے بعد جیسے ساری انسانی نسلیں ان کے اگلے پچھلے بڑے چھوٹے مرد و عورت سب ہی دوبارہ جمع کئے جائیں گے اسی طرح ”یا جوج و ماجوج“ بھی اس چوتھے دور میں اپنے آپ کو پائیں گے کہ ایک ایک کر کے اول سے آخر تک سب اکٹھے کر لئے گئے ہیں۔

یا جوج و ما جوج کے خروج کا زمانہ:

اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ پورے دورہ طہورۃ قرآن کی راہ سے نکل سوا۔
یعنی تیس مرتبہ کے وقت ہو گا۔ یہ خلاف اس لئے غیر قیاموں کے متعلق اور یہ متعلق ہو چکے ہیں۔
بعد یا جوج و ما جوج والوں کو پھر ان کی طرف جس زمانہ میں غور کرنے کا وقت ان ہی کے لئے ہوتا
رہا جس کی یہ صورت حال قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پیش آئے گی۔

”خبر خود سوچنے پر جوج و ما جوج کے نکلنے کے بعد ارشاد ہوا ہے

وَالْقُرْبُ الْمَوْغَدُ، الْحَقُّ قَدْ هَمَّ بِحِصَّةِ أَنْصَارِ الدِّينِ تَغْفِرُوا، يَوْمَئِذٍ قَدْ
نُكِّلَ فِي عَظَمَةٍ (سورة الانبیاء)

”اور سچا پکا وعدہ (آیات کے) بہت زیادہ نزدیک ہوئے ہیں۔ یہ کہہ ان لوگوں کی
نگاہیں بند ہوں گے (اور ان کو انصاری کی اور نبی صریح) خود کی گئی (وہ نہیں گئے)
کہ ہم پر انہوں نے ایمان نہ لیا تھا۔“

حاصل یہ کہ یا جوج و ما جوج کے نکل جانے سے بعد بھی جب ان کے پنے اور پے
بعد سے نئی قیامت کے وقت پہنچے۔ ان کی ٹیمیں بلکہ قریب آجائے گی خود ہی ہوتی ہے تو
یعنی یا جوج و ما جوج کے نکلنے کے بعد اس زمانہ کو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے درجہ اولیٰ مانا
جائے گا جیسا کہ ان کی طرف سے آیت میں اپنے غافل رویہ نے کا اظہار خود کیا۔
یہ کہ اس وقت تک قیامت کی جیت نہ لیا جائے۔ یہ غلاب ہوا ان کے۔ جسے نہیں آئی تھی اور نہ
مٹاؤں۔ وہاں کا مطلب ہی کیا ہو گا؟

پھر حال قرآنی الفاظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج و ما جوج والوں کی اتنی زندگی کا یہ
تیم اور وہی مطلق ہونے کے بعد پھر خود قوموں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا موقع ان کو قیامت
قیامت سے پہلے دیا جائے گا۔ ان کی اتنی زندگی کے بعد اور ان کی تعبیر یہ جوج و ما جوج یا جوج
یا جوج و جوج کے لئے ہے۔

اور یہ کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تاہم اخبار کا مضمون یہ ہماری کتابوں میں پایا جاتا

ہے اس کے بڑے بڑے باب تنقید و تحقیق مطہر نہیں ہیں لیکن ایک دور وایتیں اس سلسلہ کی بخاری جیسی معتبر کتابوں میں جو ملتی ہیں ان سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ یا جوج و ماجوج کے خروج کے زمانہ میں کاروبار کے لحاظ سے دنیا کے تمام تمدنی و عمرانی مشاغل میں کسی قسم کا کوئی خاص تغیر و انقلاب رونما نہ ہوگا آخر حضرت ابوسعید خدریؓ صحابی جلیل کی یہ مشہور روایت کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے:

لَيُحْجِزُ الْبَيْتَ وَلِيَعْمُرُونَ بَعْدَ مَوْتِ يَاجُوجَ وَ مَا جُوجَ (بخاری)
 ”لوگ بیت اللہ (کعبہ) کا حج بھی یا جوج و ماجوج کے نکل پڑنے کے بعد کرتے رہیں گے اور عمرہ بھی۔“

کا مطلب یا مزید اضافہ کے ساتھ یہی روایت بخاری کے سوا دوسری کتابوں میں جو پائی جاتی ہے۔ یعنی:

ان الناس ليجحون ويعمرون و يغرسون النخل بعد خروج ياجوج و ماجوج (فتح الباری)

”لوگ یا جوج و ماجوج کے نکل پڑنے کے بعد حج بھی کرتے رہیں گے اور عمرہ بھی اور نخلستان (باغ) بھی لگاتے رہیں گے۔“
 بتایا جائے کہ اس سے اور کیا سمجھا جائے؟

یقیناً حج و عمرہ یا غرس نخل (نخلستان لگانا) ان کا ذکر بطور مثال فرمایا گیا ہے مقصد بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حج و عمرہ جیسے عبادات جن کے لئے طویل و طویل مسافتوں کو طے کر کے لوگوں کو یکہ معظمہ پہنچنا پڑتا ہے اور نخلستان جن کے لگانے کا ارادہ ہی کر سکتے ہیں جن کے سامنے پر امید مستقبل ہو اور نہ قیامت کی درست تیز باری میں جب:

وَلَنُكَلِّبَنَّ اَمْوَالَهُمْ يَنْهَبُونَ عَنْهَا نَفْسَهُمْ

کی کیفیت دماغوں پر مسلط ہوگی بھلا یاغ و داغ کی گھبائش ہی کیا رہ جائے گی اور حج تو یہ ہے کہ قیامت سے بیدار ہو کر ایسی حالت میں رسول اللہ ﷺ کا چہرہ تمہارا ہوا تھا بخاری میں ہے کہ آنحضرت ﷺ فرمادے تھے:

فصح الیوم من ردوہا جوج و ما جوج مثل ہذہ۔

”یا جوج و ما جوج والے بندش اس کے ایسا سوراخ آج کھول دیا گیا ہے“

مثل ہذہ (یعنی ابن سوراخ) کو بتاتے ہوئے ”مقداد مثل“ کی اصطلاح میں!

آنحضرت ﷺ نے سمجھایا تھا مطلب یہ تھا کہ بہت ہی باریک سوراخ کو یا اس بندش آپ کو دکھایا گیا تھا۔

بہر حال اس مشہور روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو یا اس کی اخلاص دے چکے تھے کہ یا جوج و ما جوج کی قومی زندگی کے تیسرے دور کے ظہور کے امکانات آپ ہی کے زمانے میں قریب آچکے تھے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ ظہور کے آغاز کی کرن کو یا عہد نبوت میں پھوٹ چکی تھی۔ ❶

پس عام طور پر ”یا جوج و ما جوج“ کے خروج کو قیامت کے علامات میں جو شمار کیا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی قسم کی عداوت ہے جیسے خود رسول اللہ ﷺ کی بعثت کو بھی قیامت کے بشرط و علامات میں شمار کیا جاتا ہے اور پچھلے پوچھنے تو یا جوج و ما جوج کا خروج کے بعد آخری انجام جو ہو گا جن روایتوں میں اس دردناک انجام کی تفصیل کی گئی ہے لوگوں نے ان کو خروج سے متعلق کر دیا آئندہ اس کی تفصیل بحث آ رہی ہے۔

بہر حال یہ مسئلہ کہ خروج کے ساتھ مسلمان اور زمین کی تیاری کا کام عہد نبوت میں جو شروع

❶ کہہ چکا ہوں کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے اس واقعہ کو ذرا غور سے دیکھ کر اندازہ لگائے کہ اس سے کوئی شخص نہیں ہے حضرت اناستاز کلمہ پری کی تحقیق اس باب میں نقل کر چکا ہوں۔ ایسی صورت میں آنحضرت ﷺ کا نیند سے یہ ارہو کر فرمایا کہ ”یا جوج و ما جوج والے روم (بند) میں اٹھا سوراخ ہو چکا“ اس کا مطلب بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ روم اور خراب میں یا جوج و ما جوج کے خروج کی ابتداء کا شکل دوجار کے سوراخ کی شکل میں ہوا لیکن ظاہر ہے کہ خواب میں وہ دیکھ پا جاتا ہے اور مطلب اس کا علم ہوتا ہے قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ قلم مصر فلک خورش اور زمینی پکی پکی جگہوں کی شکل میں دکھائی۔ بہر حال اس روایت سے یہ سمجھنا کہ واقعی یا جوج و ما جوج والے اسی دیوار میں سوراخ کرتے پر وہ نادر دیکھے تھے جس کے متعلق قرآن میں اطلاع دی گئی ہے کہ لقب لگانا اس میں ان کے پس کی بات تھی تھیں وہ ان سے افاضی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔

ہو چکا تھا جس کی تکمیل کا وقت بھی کیا کوئی متعین کیا گیا ہے؟ اسی سوال کا انبیاء کی آیت

حَقُّیْ اِذَا فُیْعَتْ بِاِحْوَاجٍ وَّمَا جُوعٌ وَّهُمْ بِسُكُلٍ خَدَّبٍ یَنْسِلُوْنَ۔

تاویل کے قول دیئے گئے باجرت، ماجوج اور ہر صاب سے تیز چلتے ہوئے دو ٹکڑے پڑے۔

کے آخری ٹکڑے جتنی "ہم میں کل خدب یسنوں" میں اگر غور کیا جائے اور یہ سوچ

جائے کہ زمین کے وہی حصے جو پانی سے کشوف اور نمایاں ہو گئے ہیں زمین میں حد بیت (لوزہ

پشتی اور ابھار) پایا جاتا تھا۔ گویا حاصل یہی ہوا کہ زمین کے سارے مسودہ میں پھیل پڑیں گئے

اور اس طور پر پھیل پڑیں گئے کہ ان کی آمد کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ زمین

کے آباد حصوں میں یہ ٹھٹھٹھیں گئے تب سمجھا جائے گا کہ حد بیت میں جس فروغ کے ساتھ

سورج پیدا ہوا تھا وہ کتنی بڑا اور "فیعوت باحوج و ما حوج" (کھول دیئے گئے یا جوت

ما جوت) کی قرآنی چیمین کوئی تعمیلی شکل میں سامنے آگئی۔ اسی لئے حضرت الامام موانا انور

شاہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کا خیال یہ تھا کہ باجرت و ماجوج کا واقعہ ہمیشہ پیش آنے

والا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ:

لہم حروج مرة بعد مرة (فیض الہادی شرح بخاری ج ۲ ص ۲۳)

"ان کے فروغ کا یہ واقعہ کئی دفعے پیش آتا ہے گا۔"

یہ عجیب بات ہے کہ "یا عہد نامہ" یعنی انجیل کے نام سے جو مجموعہ اول کتاب میں منسوب ہے

اس میں ایک چھوٹا رسالہ بالکل آخر میں "یوحنا عرف کا مکافضہ" کے نام سے بھی شریک ہے۔

کتاب کی ابتدائی مہارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یوحنا حضرت یحییٰ بنیہ السلام کے حواری ہیں

اور ان کو کچھ نبیہ کا شفا سے ہونے میں جن میں قاصد لڑکے ساتوں کیسا کے نام ایک ایک نسخہ روان

کیا گیا تھا۔ بہر حال قاصد ہمیشہ آنے والے واقعات ہی سے زیادہ تر ان کا شوق کا تعلق ہے۔

مجموعہ دوسرے مکاشفات کے ایک مکافضہ کے الفاظ یہ ہیں

"پھر میں نے آمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور

اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور نہ حق کہا جاتا ہے اور وہ وحی کے ساتھ انصاف اور لڑائی

کرتا ہے اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر نہایت سے تاج ہیں

اور اس کا ایک نام بھی ہوا ہے جسے اس کے ہوا کوئی نہیں جانتا اور دونوں کی چھتری ہوئی چو شاک پہننے والے ہے اور اس کا نام علام خدا جانا ہے اور آسمان کی فوجیں منہ پر سوار اور غیہ نصف زمین کو اپنی کپڑے پہننے والے پیچھے پیچھے ہیں اور قوموں کے مارنے کے لئے اس کے ہاتھ ایک تیز سوار لڑتی ہے اور دولہان کی عیسا سے ان پر غلبہ کرے گی اور کفار ہلکے خدا کے غضب سے اس کے توش میں آگ کو روندے گا اور اس کی چو شاک اور ان پر یہ نام لکھا ہو ہے بادشاہوں کا و دشمن اور خدا کا خداوند (یوحنا کا کما ۱۹: ۱۶)۔

نہیں کہا جاسکتا کہ "پیارے اور برحق" اس کا مطلب ہے "یہاں ہے ملک" الصداق بن میں ملے گا۔ سے کون واقعہ نہیں ہے؟ ان سے بھی ان بادشاہوں سے بھی ان کے سر کے تاج ان کے نہیں بلکہ ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ تاج تھے۔ کھڑوں پر چڑھے ہوئے فرشتوں کو بھی لوگوں نے بدر لے میدان میں دیکھا تھا۔ جو انصاف کے مستحق تھے ان کے ساتھ انصاف اور جنہوں نے کرنے اور کیا ان کے ساتھ خدائی اور ان ہی خدائی میں ان کے جھینٹوں کا۔ ان میں پناہ آجی پہنچنے کے ساتھ ایسی حکومت کا کوئی کہ شریروں کے ہاتھ پست ہوئے اور جو مقابلے کے لئے کھڑے ہوئے اور اسے لکھ کر دے گئے بادشاہوں کے تاج و شاہ اور خداوندوں کے اس خداوند کو کون نہیں پہچانتا: "صلوات اللہ علیہ وسلاوہ"

ایک مکالمہ کے بعد دوسرا طریقہ مکالمہ نمودار ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے آتا اور اس نے

"یرائے سر پہ کو ہوا میں در شیطاں ہے کچڑ کر بار برس کے لئے بندھا اور اساتھ ہر جسے جس ذراں کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تا کہ وہ ہزار برس سے ہونے تک قوموں کو بچ کر اور نہ کرے" (پ۔ ۲۔ ۳)

آتے آجی نے بعد یہ کہتے ہوئے کہ

"اس کے بعد ضرور ہے کہ قحط عرصہ کے لئے کھولا جائے۔"

یہ تمہارے حرم کے متعلق جس میں شیطان کا حملہ بیان کیا ہے کہ ضروری اسی مکالمہ

واقف ہیں۔ ①

یہ حاکم کا خلیفہ کے آخر میں ہے کہ

”آنان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی“

”انہیں“ سے یہ جوج و ماجوج والوں کی طرف اشارہ ہے جس سے وہ نفس ہتھیاروں کے استعمال پر بھی روشنی پڑتی ہے نیز یہ جوج و ماجوج آئے گا۔ اس وقت تو مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ یا جوج و ماجوج ان کے شراب کی کھینک لیا جائے گا تو اس کا وہ شراب کی روشنی میں ہم متعین کر سکتے ہیں اسی طرح دوسری دفعہ غیر قوموں سے رشید جوازے کا موقع جب ان و دیا جائے گا اس وقت وہ کیا کریں گے اس کا بھی کچھ اندازہ اسی مکتبہ کے افادہ سے ہوتا ہے یعنی

”وہی مکتبہ دلائی خلیفوں کے قصوں کو یہ جینے دیں گے تا یکنہ“

”وہ پراشور“ کو چاروں طرف سے پھیر لیں گے“

”کوہ قرآن میں“ ”ذوالقرنین“ کی دو تعمیر سے پہلے ان کی قومی خصوصیت کی تعمیر۔

”يَا جُوجُ وَيَا جُوجُ مُقْبِلُونَ فِي نَارِ رَبِّهِ“

”یا جوج و ماجوج زمین میں بکثرت پیدا کرنے والے ہیں“

کے الفاظ میں ہم جو بات ہیں دوبارہ کہنے کے بعد پھر اپنی اسی جھلی عدوت اور افتخار کے

ساتھ نمایاں ہوں گے ہمارے پاس کہ روایت میں ایک یہ آیت جو پائی جاتی ہے کہ

”يَا جُوجُ وَيَا جُوجُ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَهُوَ اسْلَمُوا بِمَسْجِدِ عَنَى السَّاسِ“

معنا یہ ہے (کنز العمال) ”کواہ مسند عبد بن حید“

”یا جوج و ماجوج آدم کی اولاد میں ہیں اور اُمر وہ یعنی یا جوج و ماجوج والے

سرمسبحی قبول کریں جب بھی لوگوں پر ان کے ذرائع معاش کو درہم برہم کرنے

دریں گے“

① قرأت کی کتاب اشراک کا مشہور فقرہ ہے ”تو رہا ہی کے پہاڑ سے بلوڑا“ ”تو اس پر ایتھ و سیروں کے ساتھ آیا یا اب ۳۳: بخاری میں ہے حج تک کے وقت۔ میں اللہ سے پہچانوں کہ میں جو ہے کہ ساتھ توحید کا

”یہی الامین لصادق باعدائیں کہ بادشاہِ مذہبِ ائمہ اس نے شہِ ائمہ کے بڑا سامانِ ائمہ ان و
مقطع ہونے کے بعد پھر بغیر قوموں کی طرف ہیں پڑنے کا ان و موقع دیا ہوا ہے۔ یہ جواب تو
بہت اچھے کے۔“

کے سواں کا مگر ہے لڑائی کے لئے شیطانِ امن کو ہر نکالے گا یہ کس سے نکلیں گے؟
سوال کا جواب یہ آیا ہے کہ ”مذاہبِ شیعہ“ کو چاروں طرف سے گھیر میں نے یہ ان کے فتوحات کی
حد سے کامال ہوگا۔

۵۔ اور ”یسلون“ کا لفظ ”مس کلل حدت“ کے بعد جو قرآن میں پایا جاتا ہے یہاں
کئی ہر ہے مگر اس کا نسل ہے تختِ دلوں کے کھدے کے ”شیر“ کے کہ نہ چپتا نہ ہے
دو شیدائیں ہوں ”یہ“ یعنی ”و“ بننے کی کوشش کے بغیر تمہیں سے جو ”و“ نہ ہو نہ ہو
چ۔ اسی کو عربی میں نسل کہتے ہیں۔ اسی طرح ”بشر“ ان میں سے وہ ہیں جن کے بدن
سے جھڑنے لگے تو اس پر بھی وہی نسل کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ”یہ“ اسی مناسبت
سے جیہ سے یہ رفتار کی تعبیر ”نسل“ سے ہوئے گئی۔ ان اقوالِ شادوں سے لڑیہ سمجھ
چکا۔ ایک جگہ۔ سے دوسری جگہ کی ”تعمین“ میں جن اراکین یا ماریوں۔ سے وہ کام میں
کے وہ۔ سے زیادہ دیکھتا ہوں کی اس کے متعلق ہم کو کیا پائے۔ ”یہ“ و ”یہ“ قرآن
سے یہ سمجھ لیا گیا ہے۔

۶۔ اور ہزار۔ ہاں کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے یہ روایت کے دین
کو وہ قبول بھی کر لیں جب بھی انہوں نے معاشی لحاظ کو بھارت اور تہہ والا کرنے
سے یہ ہزار آئیں گے تو وہ وہ دین اسلام میں قبول نہ ہو

۷۔ اسی طرح اگر یہ۔ میں لیا جائے اور جات۔ ہو جائے کہ ”یا ہوج“ ”ما ہوج“ والوں کا نسل
تعلق ”قائن“ (قائس) حضرت آدم علیہ السلام کے ”ما“ فرمان۔ ”ق“ شدہ۔ کے۔
ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی چھٹی اراکین لئے اس آباہی سے جس
میں آدم علیہ السلام اپنے بچوں کے دوران کی ”ما“ کے ساتھ رہتے تھے بھاک نہ وہ
رد پیش ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں مرہم کشی کے لئے بڑے ہتھیاروں کی بجاؤ

انقرض الحق مخرج رقص وروا کا ہے۔ بتائے نے نوحہ مضمون، اوق و شوق اور اس سلسلہ میں جو بات آئینہ منہ لعل، ہدایہ، کمر غایب نے پر تجویز، مولا چاہا ہے کہ ان میں دونوں مخصوص ترن و گانہ کی نسل کی طرف سے بائیں میں صوبہ کی طرف سے بلکہ بائیں یعنی کانپور کے متوال کے نام جو ان کے ساتھ ان کی پیروانہ کیوں کے قصوں کو بھیج دینے اور یہ دونوں و مازوں کے سورتوں میں عام عبادت، خصلتوں میں نکار کیا جاتے۔

ایک قرآنی اشارہ

غزیرہ، یا، عابدین و مازوں میں کو پیش نظر، آج کل کے آج کل کے مازوں میں، کے ایک اور اشارے پر غور کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ مجموعہ حورو (یعنی صورت چمکتے ہوئے) کے پہلے اور کھوس دے جانے کے بعد درمیان وقت میں یا جوت و مازوں والوں کے متعلق ایک اور غزیرہ و درۃ الانبیاء کی اس مشہور آیات میں ملتا ہے جس کا نقلی ترجمہ ہے:

”اور چراغ ہے اس آبادی کے لئے جسے ہم نے بلا کر دیا یہ کہ وہ انہیں لوٹیں، وہ ہمیں کہ جب انہیں دیکھ جائیں یہ جوت و مازوں، عبادت سے توجہ پھرتے ہوئے وہ انہیں پڑیں“

پڑا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت

وَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدٍ لَّيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ إِذَا فُتِحَتْ يَدُكَ وَأَنْتَ تَخْتَلِفُ أَلْسِنَتُهُ لِيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخَدَّعُونَ ۚ

آیت کا آخری حصہ یعنی یا جوت و مازوں کے کھول دیے جانے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ یہ پہلے ہی گزر چکا لیکن اس آیت کا پیڑا جوت یعنی جو آہاں ہلاک کی گئی ہیں ان کے دل میں لوٹنے پر مسرت و کھوس وقت تک لے لے کر دیا ہے جب یہ جوت و مازوں کھول دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے؟

جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ”یا جوت و مازوں“ کے ترن و گانہ یعنی دھن کے مستحسن کی طرف میں ان کے کھلنے کے لئے گانا کرنا ہم مذہب اور ان کی یہ دو حالتوں میں تعلق کے مضمون رہو

بدلی سے پایا جاتا ہے گاگ و میگاگ و ماگواگ و ماغوغ کے سوا اسی کے قریب قریب ہندوستان کی بعض قدیم کتابوں میں بھی لفظ کوک و کوک کی شکل میں بھی بعضوں کو دیا ہے لیکن مذہب کی ان پیشگوئیوں کے متعلق یہ عام دشواری تقریباً مشترک ہے کہ واقعہ جب تک سامنے نہ آجائے پیشگوئیوں کے الفاظ سے واقعہ کے تمام صحیح خط وخال سامنے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبھا جاتا ہے کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بڑے اخیرہ بکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین عطا کیا تھا۔ عمدہ صحابہ میں جب اس نوعیت کی کوئی بات دریافت طلب ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری و مسلم وغیرہ صحاح کی کتابوں میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کے متعلق جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سنا تھا ایک بڑے پتے کی بات نقل کی گئی ہے۔ ہر صل جس کا یہی ہے کہ واقعہ جب پیش آتا ہے فرماتے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ پیش گوئیوں کے اس خاص پہلو کو مثال سے سمجھاتے ہوئے اسی یہ بھی فرماتے تھے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ:

كَمَا يَذْكُرُ الرَّحَى رُجَّةَ الْمَرْجَلِ إِذَا عَابَ عَمَلُهُ إِذَا رَأَاهُ عَرُوفُهُ (مشکوٰۃ)

”جیسے کسی ایسے آدمی کے چرے کا جو غائب ہو کوئی خیال کرے پھر جب اس کو دیکھے

تو اس کو پہچان لے۔“

جس کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ کسی شخص کے حلیہ اور اس کے چرے کے خصوصیات کا ذکر کسی نے سنا ہو اور وہی آدمی جب اس کے سامنے آجائے تو پہچان لے۔ پیش آنے سے پہلے پیش گوئیوں کی کچھ یہی نوعیت ہوتی ہے۔ اسی لئے پیش گوئیوں کی تعبیر جن الفاظ میں کی جاتی ہے۔ ان سے اصل حقیقت کی تعمین میں وقت تک ممکن نہیں جب تک واقعہ کا قالب اختیار کر کے واقعہ خود سامنے نہ آجائے۔ ❶

❶ اور پیش گوئیاں تو غیر پیش گوئیاں ہی ہوتی ہیں۔ اپنا اعلیٰ تجربہ تو یہ ہے کہ الفاظ سے بیان بھی مشابہ اسے پہلے کسی غریبی اصل حقیقت کے متعلق صحیح رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے۔ ذرا سہرا بچپن سے منہ مروہ کا ذکر سن چا آتا تھا پھر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی کتابوں میں مجھے پڑھایا گیا کہ رنج کے دوسرے (تبیہ آئندہ صفتی پر)

آپ دیکھتے یا جوت کے کھل جانے کی گواہی ایک عامت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ہڈک شدہ آبادیوں کو وہاں پہنچنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے گا جب تک کہ یہ جوج و بوج کھول نہ دیے جائیں۔ حاصل جس کا یہی ہوا کہ یا جوج و بوج کے کھل جانے کے بعد یہ روک جوبناک شدہ آبادیاں پر قدرت کی طرف سے نکل ہوئی ہے انھہ ہائے ٹی۔ اس روک کے ٹھہ جانے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ساری ہائے آباد شدہ آبادیوں کو وہاں پہنچنے کا موقع ملے گا یا بعضوں کو ملے گا اور بعضوں کو نہ ملے گا اس سوال کے جواب کو ہم قرآنی الفاظ سے انھیں نکال سکتے ان سے جس اسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنے کی حرمت اور روک ختم ہو جائے گی۔ یہ تو حاصل ہے نہ کہ وہ بالآیت کا انھیں ہوائیہ دیا ہوتا ہے کہ

”يَهْدِيكُمْ لَا يَبْرُجِعُوكُمْ“۔ ”وہاں شدہ آبادیاں نہ واپس لائیں گی“

ان الفاظ کا مطلب یہ ہے؟ اور یہی نہیں ”ترجمہ“ کا لفظ اس آیت میں جو مستعمل کیا گیا ہے خود اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہ ”اهلكها“ (ہلاک کر دیا ہم نے) کے الفاظ سے جس ہلاکت کی خبر دی گئی ہے ان ہلاکت سے کیا تصور ہے؟ اور اسی کے ساتھ ”يُرجِعُوكُمْ“ سے پہلے حرف نفی ”لَا“ کا جو پایا جاتا ہے عربی محاورے کے روز سے اس کی نوعیت اس کا مقام کیا ہے؟

تفسیری کتاب میں اٹھ کر دیکھئے ان میں سے ہر سوال پر مفسرین کے مجموعی جوابات ہوتے

(ترجمہ: سرحد)۔ افعال کو ساتھ ساتھ مردہ پہاڑوں کی وہانی داری میں جانوں کو روز پڑتا ہے۔ خیال بھی ٹھاکہ۔ اور پڑاؤں سے رخ میں کوئی میدان، وہ جس میں بھان دوڑتے ہیں انھیں جب خود کو سعادت حاصل ہوئی وہ مغلوب صاحب کعبہ کا خوف کرانے کے بعد صف اور مردہ کی طرف انھیں سے ملے تو حرم کی مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی ہم حرم کے دروازے کے متعلق بازار میں پہنچے ہوئے ہوں سے مشابہ قرار دیا۔ درود برطرف کی چیزوں کی دکانوں سے بازار بنا، اور تھا۔ بیڑ و بیس لپ کاٹوں پر بھڑک رہے تھے۔ دوسری چیزوں کے ساتھ کھانے پینے کی، کاناں کا بھی۔ ملے خاص جس میں بیڑ کرکٹ کھادی رہے تھے حرم کے ہی بازار میں بیڑ کرکٹوں صاحب چنے تھے جیسے بازار میں کوئی ٹھیل رہا ہو۔ انھیں تصدق کیا اور مغلوب سے ہمیں ناک بھائی بہ و د کے ہر وقت ہے مجھے تم صف اور مردہ کی طرف لے چلتے مغلوب ہوا، اگر آپ ہیں کیا؟ ہمیں نے کہ کیا بھی صف اور مردہ کے درمیان کی راہی ہے؟ ہولے پھر اور کیا ہے۔ اللہ والہ السہرا جھون برسوں کا پروہ۔ تصور تہہ بالا ہو گیا۔ شہرہ و شہرہ کا شعر بھونائی۔ قطع پر پڑا آ جاتا ہے۔

فری کلی میں جو پیچھے تو سب غلام پایا دیا گیا تھا پھر جہاں جہاں کا پتہ

ہیں اور اپنے اپنے رجحان کے مطابق لوگوں نے خیالات ظاہر کئے ہیں۔
 علامہ شوکانی نے مشہور مفسر انجاس کے حوالہ سے اسی لئے نقل کیا ہے۔
 'هَذَا الْاِيَادَةُ مِنْ كَلِمَةِ (جلد ۳ ص ۳۱۲)

یعنی مذکور بالا آیت مطلب کے لحاظ سے کافی دشوار ہے۔

دشواری کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ارباب تفسیر کو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں مل سکی جس کی روشنی میں کسی پہلو کو وہ متعین کر سکتے ہوں۔ اسی لئے قروین و قیاسات سے مدد سے مختلف ہزاروں نے کسی خاص پہلو کو متعین کرنا چاہا ہے۔ اسی سلسلہ میں ابو عبیدہ ابو علی فارسی اور حاجت نصرت اور حریت کے جلیل آئمہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے لئے نہ یہ ممکن ہے اور نہ ضرورت ہے کہ سوال و جواب کے اس تمام سلسلے کا یہاں ذکر کر کے ہر ایک کی تنقید کرتے ہوئے اپنے ذاتی احساس کو پیش کروں کیونکہ اس طویل عمل کے بعد بھی میری رائے اور میرے خیال کی حیثیت بھی بخیرہ دوسرے احتمالات کے ایک احتمال ہی کی رہے گی۔ میں خود قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا کہ جس پہلو کی طرف میرے ذہن متغزل ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ بالکل ممکن ہے کہ اس مسئلہ میں بھی میرے احساس کا حشر و نبی ہو جو صفادہ و دہالے غریب احساس کا اثبات اصل حقیقت کے سامنے آنے کے بعد ہوا جس کا تذکرہ میں نے ثبوت میں کیا ہے۔

یا جوج و ما جوج کون ہیں؟

کچھ بھی قرآن اور قیاسات ہی کی مدد سے میرا ذہن بھی ایک تجویز تک پہنچا ہے اسی کو پیش کر دیتا ہوں اس بات میں خود قرآن مجید کے عام طریقہ تعبیری سے کم زلم اپنے نزدیک میں اپنے آپ کو متاثر پاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کیجئے دیکھئے گا کہ یہودیوں کی دوسل جو نزول قرآن کے زمانہ میں پائی جاتی تھی ان ہی کو خطاب کر کے ان کی طرف ان کی لازمتیں منسلک کے اچھے اور برے کارناموں اور کرتوتوں کو منسوب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جن نعمتوں اور نوازشوں سے ہزار ہا ہزار سال پہلے ان کے آباء اجداد سرفراز ہوئے تھے ان کو بھی نزول قرآن کے وقت پائے جانے والے نئی اسرائیل کی طرف منسوب کر کے احسان جتلیا دیتا ہے۔

قرآنی تعبیر کی یہ ایسی خصوصیت ہے جس کے لئے مثالوں کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں جس کا جی چاہے قرآن کھول لے۔ تیسرے چوتھے ورق سے خطاب کا یہ خاص طریقہ مسلسل اس کے سامنے گزرتا چلا جائے گا۔ طریقہ خطاب و تعبیر کے اس خاص اسلوب کا حاصل یہی تو ہے کہ بجائے انفرادی شخصیتوں کے اجتماعی وعدت کو سامنے رکھ کر افعال و اعمال صفات و حالات کو منسوب کرنا قرآن کا عام ہیرا یہ بیان ہے۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسری بات جو بنی اسرائیل کی متعلقہ آجوں سے سمجھ میں آتی ہے شفا سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کی کو خطاب کر کے:

إِنْ عُدْتُمْ عِدَّتَنَا۔

”اگر تم واپس ہو جاؤ تو ہم بھی واپس ہوں۔“

جو فرمایا گیا ہے کہ عود اور واپسی کے اس عام قانون کا ذکر کرتے ہوئے اسی قوم کے ساتھ یہ تاریخی حادثہ جو پیش آیا تھا کہ بعض زور آور داولی باطنی مشدہد قوموں نے ان کو برباد ہلاک کر دیا تھا اور پھر یہودیوں کو دوبارہ سنبھال لینے کا موقع عطا کیا گیا جس کے آثار و نتائج کو بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

أَعْدَتْنَا كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔

”ہم نے تم کو دولت اور اولاد نرینہ سے تمہاری مدد کی اور تم کو بنا دیا ہم نے بڑی

تعداد والی قوم۔“

ظاہر ہے کہ زور آور قوموں کے تباہ و برباد ہونے والی اسرائیلی نسل کا دو طبقہ اس طبقہ سے یقیناً مختلف تھا جن کو اپنی پرانی عظمت و شہرت دولت و مارت قوت و طاقت کی طرف واپس ہونے کا موقع ملا تھا لیکن قرآن نے بربادی اور تباہی کو جس طرف منسوب کیا ان ہی کی طرف عظمت و قوت کی واپسی کو بھی اس نے منسوب کیا ہے۔

ان دو تعبیری مقدمات کے بعد اگر یہ سمجھا جائے کہ یاجوج و ماجوج سے تعلق رکھنے والی مذکورہ بالا آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہلاک شدہ آبادی کو واپس پلٹنے کا موقع اس وقت تک حاصل نہ ہوگا۔ جب تک یاجوج و ماجوج نہ کھول دے جائیں اس کا اگر یہ مطلب سمجھا جائے کہ

یا جوچ وہ بوج سے کھلنے سے میرے پر ہوتا ہوں وہی اُباروں اُباروں اُتارے کہ جوچ و ترقی حاصل کرنے کا سوچ یا جوچ وہ جوچ کے کھلنے سے جانے کہ بعد میں ملے گا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآنی شریعت تفسیر اور خطاب سے جو باتوں میں ان کے لئے یہ کوئی انتہائی ایسی بات ہو جسے خواہو وہ دراز کا کش عرصہ میں قرار دے کر نہ کہ جس کا ٹھہرا یا جائے۔

بلکہ یوحنا کے یاجون و یاجون والے دن کا سنیے کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس میں مگر انصاف
 ۱۹ میں مکی حکماء کے بعد ۲۰ ارسال تک شیطان نے قیود بنائے کہ اگر قرآن پڑھتے ہو تو اسے یہ حد سے
 نہ لے کہ ۲۱ سالہ دسپ پڑے ہو چاہیں تو

”اسا کے بعد مقررہ ہونے کو تھوڑے دیر کے لئے اد (شیخان) نکھو، جام

آگے کی سلسلہ میں دینی مصلحت میں چند طریقوں پر مبنی ہائی جوں جوں میں آپ نے اس کے من اور
 مسیح کا نام پڑھا ہے لیکن قرآن مجید ہے اس میں مصلحت کے "صدق" اور "یقین" کے الفاظ پر جیسا
 کہ ہم استوار ہے تو ایک فی تحقیقی جملہ میں ہے ہر وہ پہلے سے جب "صدق" اور "یقین" کا ذکر پہلے
 آتا ہے تو اس پر کہ "اور" "تبع" کے ساتھ لڑنے کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو آگے جہ
 کچھ یوں کہو چھاپے اس کو خاص میرے نزدیک میں ہے کہ احادیث اور "حق" رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور آپ کی تعریف کی۔

۱۰ "وہ جو نہ ہمارے ملک کے" ۱۱ "وہ جو نہ ہمارے ملک کے"

(7.1) $\mathcal{F} \in \mathcal{F}_1$ and $\mathcal{F} \in \mathcal{F}_2$.

یہاں مسیح کے لفظ کی جگہ "عصاوتی لائین" پڑھتے ہوئے یہی سمجھیں کہ آیت سے کہ یہ
آنکھ سے سبلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ بخار اور سبلی اللہ علیہ وسلم کی سبلی اللہ علیہ وسلم
انھوں میں سے کسی ایک کے بعد سے

[illegible]

”اور جب تک ہزار برس پہلے نہ ہوئے باقی مرد زندہ نہ ہوتے“ (مکاشفہ باب ۱۲/۵)
 فقیر! اس فقرے کا مذہبی بھی وہی ہے جو سورۃ الانبیاء کی تفسیر دہلائی جاتی ہے اور
 آیت کا ہے۔ خود ہی کا قول ہے کہ ”وہی“ سے نکل کر چھ ہوں کہ۔

”جب ہزار برس پہلے ہو چکیں گے تو عیساؑ ان قید سے چھوڑ دیں گے گا اور ان
 قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی یہ جو وہ جو کہ ہمارے کرائی
 کے سے جمع کرنے کو چاہئے گا۔“ (اب ۲۰/۸۷)

حاصل یہی کہ ان کا نہ یا چون وہ یوں کے کھولے جانے کے بعد ان مردوں کو زندہ نہ کرنے کا
 موقع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہزار برس پہلے زمانے میں زندہ نہ
 حاصل کر سکتے۔

میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ میری کوشش آیا ہے اسے اب بھی کرنا چاہیے لیکن مطلب میرا
 یہی ہے کہ یہ حد تک اس ۷۶۰ھ میں قدرے نئی تحریف کے ساتھ کہ کچھ پایا جاتا ہے اسی کا اعادہ
 قرآن میں کیا گیا ہے اور خلاصہ دونوں دیکھی ہے نہ یہ جو وہی جو حج کے حل نہ تھے۔ کے بعد دنیا
 کی ان قوموں کو سر نہانے کا موقع ملے گا جو اسام لاکر زندہ قوموں میں شریک نہ ہو سکی تھیں۔

اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ان قوموں کے ہوا ان کے ہوا ان کے ہوا ان کے ہوا ان کے ہوا ان کے ہوا ان کے ہوا
 ان قوموں کو اور پہچان سکتے ہیں جو اسلامی دہشت نے نام میں تو مبرا و چہاں میں مسلمانوں کا
 دور جب انہی کو زندہ نہ کرنا چاہیے ہی مردہ قوموں کی آہنیوں میں شروع ہوئی اور کچھ بعد
 دیگر زندہ ہو کر نہ ہونے کے ساتھ نمایاں ہو رہی ہیں۔

مرباب پر ہے مذکورہ بالا معروضات کی روشنی میں اس قرآنی آیت کو۔

وَحَرَّادُ عَلٰی قَوْلِهِ اَمَلْتُكُمْ اَنْتُمْ لَا تَحْمِلُوْنَ عَشِيْ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوْجُ وَ
 خَابُجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ خَدَبٍ يَّسْلُوْنَ۔

اور روک لی ہوئی ہے اس آیت پر جسے ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہ دیکھیں گے
 تاہم اس سبب حوالہ دیے جائیں یا یوں دہلائی اور جو وہ وہ (خدا) سے وہ تیز

رہنمائی کے ساتھ چل چکیں۔

اور نور کیجئے کو فقیر کا ذہن جس پہلوی طرف منتقل ہوا ہے اور اسے قرآن و آیات اور قرآن کے قاصد پر یقین و طرز اس سے اس کی اس حد تک تائید ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علیہ اتم و احکم۔

تہم یاد ہو ان تمام صنفی مشائیوں کے مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم تمام اہل دینی یقین سے ساتھ ان قوموں کو متعین نہیں کر سکتے نہ ان کو قرآن نے یا جوئی و ماجوج کی بھڑکس داخل کیا ہے۔ مذکور بالا قرآنی آیتوں کو ہم ہونہر کے دیکھنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹوٹی ٹھنڈی ریت پر بیٹھ کر اب یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ قوموں کے سروں پر رکھ رکھ کر دیکھیں کہ یہ ٹوٹی ٹھیک کن سروں پر بیٹھ جاتی ہے اس میں غیر قرآنی چیزوں سے سمجھنا بھی اگر مٹی قرآن کی حیثیت مغزی اور نوٹ کی ہے لیکن جو ہر نیکلے سے صرف قرآن سے حاصل کئے گئے ہیں۔

دعویٰ ”مہدیّت“ و ”مسیحیت“

واقعہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں بعضوں کی طرف سے ”یا جوئی و ماجوج“ کے مسئلہ سے ناگزیر ذمہ اٹھانے کی انکھ پیہ و کوششوں میں غیر معمولی سرگرمیاں مل میں آئیں اور ”یا جوئی و ماجوج“ اور ”مسیح اند چال“ کے تصور کو اچھا بھلا کر خواہ تو یہ ہر گاہ پر نہ کر دیا گیا کہ مہدی و مسیح بن مریم کی جنم کا وقت آ گیا۔ انی ہنگامے میں اس دعویٰ وادعا کو دیا گیا کہ مسلمانوں کا مہدی دور دنیا بھر کا مسیح بن مریم آ گیا۔ مادہ لوحوں کا ایک طبقہ اس عجیب و غریب دعویٰ کی طرف متوجہ بھی ہو گیا اور اظہار کرنے لگا۔ ان کارناموں کے ظہور کا جن کے بغیر نہ مہدی مہدی و مسیح بن مریم بن سکتے ہیں لیکن انتظار کرنے والے غریب انتظار ہی کرتے رہے اور مہدی اسکا ہر نہ اپنے آپ کو پیش کرنے والے صاحب دنیا سے تشریف بھی بلے گئے۔ لیکن واقعات ان کے سامنے بھی اور ان کے چہ چہ نے کے بعد بھی مہدی و مسیح کے کارناموں کے برعکس ہی پیش آتے رہے اور پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ انتظار کرنے والوں کا یہ ممکن طبقہ اب حیران ہے

کہ جس وقت اللہ کا شکار ان کو ہٹایا گیا تھا اس کی توجیہ کیا کر سہے حالانکہ شتمیل کی تاریخ میں پیش آنے والے جن حوادث و واقعات کا ذکر دینی و مائتق میں بطور آمیز قیامت کیا گیا ہے کاش ان کے متعلق یہ بنیادی بات ان کے دل میں نہ بیٹھ جاتی کہ یہ سارے واقعات ایک ساتھ نہ نہ کے کسی محدود حصہ میں اچانک پیش آئیں گے۔ یہ فیصلہ قطعاً عاجلانہ اور عامیانہ فیصلہ ہے۔ اور اصل حقیقت وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا الاستاذ الامام مولانا انور شاہ لکھنؤی فرمایا کرتے تھے۔ ان کی المائی شرح فیض الہامی میں بھی ہے۔

الابوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند من اشراط الساعة قبضہ من وجہ الارض وفتح بیت المقدس وفتح القسطنطنیۃ لعل ترأھا متصلة بوبہا فاصلة منفاصلة (فیض الہامی شرح بخاری ۱)

”یہاں ہم دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی وفات کو بھی قیامت کے شرائط میں شمار فرمایا ہے اور ابن عی شرائط قیامت میں بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتح کے واقعات بھی ہیں پھر کیا یہ سارے واقعات باہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہوئے ہیں یا ان کے درمیان غیر معمولی فاصلے ہیں۔“

بہر حال یا خروج و ماحوج کے کھل جانے کے ساتھ ہی خواہ مخواہ مہدی اور مسیح کی تلاش کا جو جذبہ عوام میں جو بکھر کا دیا گیا کچھ پوچھنے تو ایک ”بڑی حقیقت“ شورش و ہنگامے کے اس طوفانی گرد و غبار میں دب کر رہ گئی ورنہ بقول الاستاذ الامام لکھنؤی واقعہ کی اصل صورت یہ خروج و ماحوج کے متعلق یہ تھی کہ:

نہم عروج مرة بعد مرة وفد خرجوا قبل ذلك ايضا و افسدوا في الارض بما ليستعاضوه نعم يكون لهم الخروج الموعود في آخر الزمان و ذلك اسدها

”اچانک ایک دفعہ وہ پل پڑیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ بار بار نکلتے رہیں گے آخر پہلے بھی تو وہ نکلے اور زمین میں وہ گڑ بڑ مچائی کہ اللہ اپنی پناہ میں اس سے رکھے ہاں! آخر زمانہ میں بھی ان کے نکلنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور ان کا یہ خروج سب سے زیادہ

تخت ہوگا ۱۰

اور دنیا کے آخری ایام میں بھی ان کے شروٹ کی مدت یعنی نکلنے کے بعد کب تک دنیا میں وہ گلاب بچا رہے ہیں گے اس کو کون متعین کر سکتا ہے؟ اہل بیت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خروج نے بعد بالآخر ان کو تہیں نہیں کرنے اور ان کے مفسد از مصائب سے نجات دینے کے لئے قدرت کی طرف سے خاص اہتمام ہوگا اور مقابلہ کے لئے غیر معمولی بڑا زیادہ ہتھیار سامنے آئیں گے۔ ہمارے یہاں کی ان روایتوں میں بھی اس آخری کشف کا ذکر پایا جاتا ہے جن میں رطب و یابس ہر صرح کی چیزیں شریک ہیں اور عوام میں وہی بڑا زیادہ مشہور ہو گئی ہیں۔ ورنہ ہونے و مابونے کے نام کے ملتے ہی ان باتوں کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے حالانکہ فقید روایات کے عام آئندہ اور ایسے تحقیق کا یہ فیصلہ کتابوں میں نقل بھی کیا جاتا ہے کہ:

انه قد اختلف في عدد هم و صفاتهم ونبو صبح في ذلك شيء

”یا جوع و مابونے کے شمار اور ان کی خصوصیات میں اختلاف ہے اور اس سلسلہ میں

کوئی بات صحیح روایت سے ثابت نہیں۔“ (فتاویٰ مبارک بنو ابی ص ۶۶)

تقریباً یہی ان ہی روایت کی بنیاد پر ایسی باتیں عوام میں پھیل گئی ہیں کہ یا جوع و مابونے کا ہاوس میں بعض نوجوان کا غیر معمولی طور پر دراز ہوگا۔ اور نہ ہی میں کہو ایسے بھی ہیں جن کا قدم چڑھتا ہے اور چڑھائی بھی ان کی چار پانچ ہوتی ہے اور ایک طبقہ ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے جن کا قدم بالشت یا دو بالشت سے زیادہ نہ ہوگا اور یہ کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ایک کان کو دوسرے سے اوپر آئندہ کو بچھائیں گے۔ ان کی کثرت تعداد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور یہ کہ عورتوں کے استعمال میں بھی کسی خاص ”نمین“ قانون کے پابند نہ ہوں گے ایسی حال نمائے پینے میں بھی ان کا ہوگا کہ کسی تسمک جانور بڑا بھی ہو اور ہر وقت ہونے لگی ہوگی بد سبب ہی کو چٹ کر پاتے ہیں۔ ①

① تمیز کی روایتی کتابوں میں یہ روایتیں مل چکی ہیں۔ سیوطی نے اپنی تفسیر مشکوٰۃ میں کافی ذخیرہ جمع کیا ہے۔ لیکن عموماً یہ روایتیں غیر معتبر کتابوں میں ملاحظہ ہیں۔ اتباع سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ تو مسلم ہوں اور یہ یہاں کے افسانہ میں زیادہ شریک ہیں۔ ہمارے جوع و مابونے (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

ایک مستند روایت :

عجیب بات ہے کہ یاہوت و مابوئ کے تعلق پر اور ان قسم کی روایتی باتوں کا ترجمہ چاقو سوار و خواص میں سب ہی میں پھیلا ہوا ہے لیکن ان ہی روایات میں ہم ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں مثلاً لکھنؤ کی کتاب ایضاً کے حوالہ سے مشہور صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہے جس میں ہے کہ ابن عمر فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ

من وراءهم ثلاث اعم قارمل و نادرلس و منسك

”یعنی یا جوج و ناجوج کے پیچھے تین قومیں ہیں نادرل و نادرلس و منسك“

اسم تنگنی کے علاوہ سیوطی نے لکھا ہے کہ جوئی اور بنی امیہ وغیرہ مدینہ کے پوتھے درجے کی کتابوں میں بھی یہی روایت پائی جاتی ہے اور وہ ابن عمر کے دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی یہ بیان منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا۔ (دیکھو، سنہ ۱۰۰۰ ص ۱۰۰)

اس لیے اس امر پر ان مسعود کی اس روایت کو بغور غور کی ضرورت ہے کہ یہ بات سے دو جزئی نامانی سرائیک کے کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے جوہر عتیق کے مجموعہ میں شریک ہے۔ وہ حالی ہزار سال سے کھدائی کا یہ تاریخی حقیقت نہیں ہے۔ ہم حال اسی کتاب میں جزئیوں کی طرف یہ یا ای کے قریب قریب الفاظ منسوب کر رہے ہوئے ہیں۔

آخر میں یہ بات کہ ان دعویٰ اکثریت کے حقائق نامائے کیمیائی کا خیال ہے کہ ”تحد صبح ہی تکم فاعدد جسم و ان کی دعویٰ کثرت کے حقائق انسانی ہیں ان میں سے ایک اور بار کے انہ وہاں نہیں یا۔ بڑا کے خراب کا خیال آتا ہے نہیں۔ نوچ رہا امریکہ کا ۱۰ یا تھاں کا پڑا ہے کہ نہ تو انڈیا میں ان کو انکار ہے۔ آری نہیں بلکہ مشغول آبادی ہی وہاں کی تھی جس کے باشندے حد سے زیادہ بڑے تھے جو ان آبادی ہونے سے نہ توئی تھی جس میں مرد و عورت بچے سب ہی تھے۔

① درجہ اولیٰ اسلام کے حقائق بھی چھو جاتا ہے کہ وہ بڑے تھے یہودیوں کو۔ جن میں سے ایہ کر کے لیا کہ ان زمانہ میں وہ موجود تھے۔ ماضی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانچ سو سال پہلے جزیرہ کا زمانہ تھا اس سے اعلیٰ ہزاروں سے کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔

”الحمد للہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا“

بہت سے آئندہ قارئین کے واسطے واقعات کا ذکر یہاں کرتا ہوں میں ایک نامہ یہ بھی لکھ کر اور خط و کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اسے اہم قرار دیا جوں کی طرف جو دونوں کی سرزمین کا ہے۔ اس میں ایک اور قابلِ کافران، وہ اپنے مقوی ہوا، اس کے خلاف نبوت کریمؐ کو بتا دیا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ ”یچہ“ اسے جوچ، اسے سنگ اور قتل کے فرمایا۔ وہ اسے جوچ (۳۸-۳۹) پر باب ۳۹ میں بھی ہے۔

”اس کے آہ زار آوازوں کے خلاف نبوت کریمؐ کو بتا دیا کہ خداوند اہل نبیوں کو بتا دیا ہے کہ ”یچہ“ اسے جوچ، اسے سنگ اور قتل کے فرمایا۔ وہ اسے جوچ (۳۸-۳۹) پر باب ۳۹ میں بھی ہے۔

غالباً وہی یا جوچ کی نسل میں اور برطانیہ فوج کی نسل۔

اسی کے ساتھ بھارتی مہم ہندوستانی کتابوں میں ”ایڈیشن“ کے ساتھ ان کی تفسیرات دیتے ہیں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اسے جوچ، جو کہ ہندوستانی کے رتبہ سے پرانی برصغیر کا یہ نام ہے وہاں کے قبیلے میں ہے اس میں انھوں نے اور تھار کے عربی و سنی قبیلے شریف ہیں۔ اور وہاں تک پہنچ گئے تھے وہاں کے راجہ اور شریف وغیرہ نامی آج کے ساتھ اسی طے میں پائے جاتے ہیں۔

ان تفصیلات کو اپنے مضمون میں شریف لکھتے ہوئے بتا دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری کے اس کو نے جوچ میں شریف کر دیا ہے۔

”ماہنامہ میں فہم من ذریعہ باجوچ (سنہ ۲۳ جلد ۳)“

”روم“ کے یا جوچ کی نسل میں ہیں۔

اسی کے ساتھ بعض مواقع پر شاہ صاحب یہ بھی فرماتے تھے۔

”یا جوچ و ماجوچ فلا سعد بن بکر و اہل روم و سائر بریطانیہ“

”یا جوچ و ماجوچ انگریز اور برطانیہ کے ہیں اس کو نے جوچ کو بعد از واقعات نہیں

خبر کیا ہے۔“

دوسرا جز یعنی روی کے علاوہ برہان و اہل و عیال کا بھی یا جوت و ما جوت و اہل و عیال میں سے ہونا چوں کہ ایک تاریخی مسئلہ ہے اور شرع ہی سے عرض کرنا چلا آ رہا ہوں کہ اصولاً اپنے اس مضمون میں کسی ایسے مسئلہ کا حتی التبع میں ذکر نہیں کروں گا جس کی حیثیت صرف تاریخی ہو یہ کام ارباب تاریخ کا ہے اور اپنی معلومات ہی روشنی میں یہ ہیں تو اس مسئلہ کی تحقیق دو کر سکتے ہیں۔ ❶ اور ج تو یہ ہے کہ مجھے "اسکالند جال" کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ بجائے ذات کے اصل ضرورت اس کی ہے کہ ان "ذہنی صفات" کا پتہ چلایا جائے جن کی وجہ سے "دجالی" دجالی بن جائے گا اور اسی طرح یہ دھوئے گا کہ دنیا کی کن قوموں کو یا جوت و جوت قرار دینا چاہئے اقلید غیر ضروری تاریخی مسئلہ سے زیادہ دوس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اسی سلسلہ میں بھی بجائے ذات کے ہمیں ان صفات ہی پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہئے جس کی وجہ سے مذہب و ادیان میں یا جوت و ما جوت سے چھ کنکار ہونے پر اصرار کیا گیا ہے۔

❶ یورپ کی قوموں کے سبب عاموں اور بے شمار ذہم کے قبائل ان میں جو پائے جاتے تھے ان سے واقفیت کے علاوہ اس مسئلہ میں ایسی باتیں کہ انکسٹان کینڈریجک میں (یعنی کوہ جون نامی کوئی پر زنی پٹی جہاں ہے و ہر سوال انگلستان میں "کتاب ریگاب" میں یا جوت و جوت کا سلسلہ تاریخ کے معلوم ہر ذہن سے جڑا چلا آتا ہے و شہر لندن میں گھڑوں نامی جو صورت ہے شاید لندن کارپوریشن کا صدر و دیگر اسی قمارت میں ہے اس کے بعد اسے پرچاک و پچاک یعنی جوت و جوت کی دہار میں آئے سنے سنے جو گھڑی کی گئی تھیں۔ یہ کہیں دینی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی قسم کے بیوں قصوں کو تاریخ کے علماء اپنی بحث و بحث اور محاسن و حسنات کا مضمون بنا کر شیعہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مضمون کی حد تک میرے لئے تھے چند اشارے ہی کافی ہیں۔

بابِ ہفتم

یا جو حیثیت و ماحولیت

اسی نقطہ نظر سے آپ پھر سورہ بکرت کو اٹھ بیٹھے اس کا ترجمہ کرنے کے بعد جب سورہ بکرت دیا گیا تو "یا جو جنہ و ماحولیت" کا ترجمہ کریں گے یعنی فرمایا گیا ہے وَنُصَبِّحُ بِسْمِ الصُّوْرِ فَكَمْ مِمَّنْهُم خَلَعًا اِس کے بعد آخر سورہ تک جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھتے جا پیے۔ میں بالترتیب ان آیتوں کو ترجمہ کے ساتھ اور جو کچھ اپنے نفس خیال میں آتوں سے سمجھ میں آیا ہے اسے چٹائی کر دینا دوں۔ چٹائی آیت اس ماحول کی یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہوئے کہ
وَعَبَّأْنَا خَلَقَهُ ثُمَّ مَصَدَّقْكُمْ مِنْ نَحْوِهَا

اس (یعنی خلقِ معورت) کے لئے ہونے کے بعد کا ترجمہ میں ہی کافروں پر عموماً کرتی ہوں۔ خاص صورت پر پیش کرنے کی نظر میں۔
اللہ کا نام تک گوارا نہیں۔

اسے ان ہی کلمات کی صفات کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔
اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَنْبِيَاؤُهُمْ فِيْ عِبَادَةِ غَيْرِ وَثَرِيْ رَّحْمَةً لَّا يَسْتَضِيْعُوْنَ سُلْعًا
یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان کے ہمراہ میں نہ پڑے ہیں اور ان کے لئے نہ ہے۔
ذکر (برداشت نہیں کر سکتے تھے)۔

مذہب ہے کہ پیدائشی جنم کے پیش ہونے کی یا حصول ہوئی اس حقیقت و اختلاف تو اسی دن ہو گا اور انہی لوگوں پر انہما اپنے خاص، جب میں پیش ہوئی لیکن دوسرے جز کے لئے قیامت کے قائم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ایمانی بات ہے۔ دستوراً ہنر اس بات کو کہ کہیں قوموں میں یہ صفات اور خصوصیات چلی جاتی ہیں۔ مگر انہیں اور بہت پرست یا ان کے موافقہ میں وہاں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والی قوموں کے لئے منہ دو یا غیر منہ دو لیکن خالق کے نام سے قہراً اپنے آپ کو منسوب کرنے والی قوموں ان کے متعلق نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے

معبودوں ہی کے ساتھ سہی نہیں بہر حال عام کے خالق کی یہ سہ کوئی قوم خالی نظر نہیں آتی۔ پھر اسی احاطہ کا یہ حصہ ”یعنی آوردہ سنتا بھی (میرے ذکر کا ہمہ داشت نہیں کر سکتے۔“

دیکھ لیجئے کہ ذکر اللہ کے سنے کو بھی آتی ہو برداشت نہیں کر سکتے وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی تقریروں میں تقریروں میں تلاش کیجئے ہر چیز کے ذکر کے ساتھ جس کے ذکر سے وہ خالی نظر آئیں گے۔ پتہ چلے گا کہ خالق کر دگار ہی کا ذکر ہو گا۔ اس باب میں اس کی افراتے کا درجہ استہزاء و تمسخر یہ کہ حد تک کن لوگوں میں پہنچ چکا ہے؟ کیا اس کے لئے کسی راہِ سیرت اور جستجو کی ضرورت ہے؟

رہیں نکھوئی ہے یاروں نے جا جا کر یہ قہانے میں

کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں

اگر ہر جہاں کا یہ شعر و جہاں زبان زدِ عام بنا ہوا ہے کیا یہ کوئی انتہائی بات ہے یا ان کی اس غرانت میں کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے؟

این سخن را چہ خوب است تو ہم میدان

خدا کے بجائے بندوں پر اعتقاد:

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

أَفَغَبَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَلْعَنُوا عِبَادِي مِنْ ذُنُوبِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
جَهَنَّمَ يُلْقَوْنَ فِيهَا نَارًا

”کیا وہی لوگ جنہوں نے انکار کیا یہ نہیں کرتے ہیں کہ بنائیں میرے بندوں کو

میرے سوا اپنے پشت پناہ ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم ان کی مہمان نوازی کے لئے“

خالق عام حضرت حق سکا تہ تعالیٰ کی یا۔ در ذکر سے فلی اعراف اور ہندو سے کے بعد فہرست
نسانی کے ایک خاص رجحان کی طرف ایک خاص قسم کا اشارہ سوچنے سے آپ کو اس آیت میں
مل سکتا ہے کہ ان کے خاصہ کا ناہنزا احساس نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے
خالق کی علامت کی بدولت آنکھی ذمہ داریوں سے بچ لے یا کھل بھاگنے کا زندگی کے موجودہ راستہ کوئی

عبودی دہر میں یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ خالق سے اپنا رشتہ توڑ لیا جائے اور "خدا کو کیا پڑی" میرے تمہارے درمیان کیوں ہو" کہتے ہوئے جو جی میں آئے آدمی کرتا چلا جائے۔ عموماً الخدا کی زندگی کے نیچے کچھ اسی قسم کی شعوری و غیر شعوری جتنی چاہنا کیاں اور بے باکیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ الخدا وہ ہے دینی کی زندگی کا ایک پہلو تو یہ ہے لیکن ہی کے ساتھ انسان جو سراسر اہتیاق اور اپنے خاص حالات کے لحاظ سے صرف فقر اور کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ مجسم بھیک اور صرف سوال ہی سوال کے سوا وہ اور کچھ نہیں ہے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی بیرونی امداد کے بغیر وہ بسر نہیں کر سکتا کھانے پینے اور پہننے حتیٰ کہ سانس تک لینے میں غیر کی محتاجی غریب آدمی کی زندگی کا ایسا کھلا ہوا خاصہ ہے جس سے قطع نظر کرنے کی صورت ہی نہیں۔ وہ بیمار پڑتے ہوئے جس علاقہ میں رہتا ہے وہاں مومنوں یا کمر پھوٹی رہتی ہیں، قحط خشک سالی کے مصیبت سے رہتے ہیں، جنگوں کا خلفشار پھتا رہتا ہے، آگنی اور بد قسمتی کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے یہ اور اسی قسم کے پیش آنے والے حوادث و واقعات کے مقابلہ میں کیا کیا جانے؟ ایک سوال ہے جو تاریخ کے ہر معلوم زمانے سے نئی آدم کے دل و دماغ میں مل چلا چلائے ہوئے ہے۔ خالق عالم کی طرف توجہ کی جائے اور اس کی پشت پناہی یا امانت میں اپنی زندگی کو ڈال دیا جائے یہ عمل تو اس سوال کا بظاہر آسان انکرا تا ہے لیکن اسی کے ساتھ انسان جو جس نصب العین کی تکمیل کے لئے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داریاں اس راہ میں قدرتا عائد ہو جاتی ہیں قرآن میں اس کا اعلان کرتے ہوئے کہ:

وَإِذَا مَلَكَتْ جَنَابُ عِيسَىٰ فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُنْزِلُ الْوَحْيَ إِذَا دَعَانِ۔

"میرے بندے جب پوچھیں میرے متعلق تو کہہ دو کہ میں قریب اور پاس ہی

رہتا ہوں اور پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہوں"

آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ:

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ۚ وَالَّذِينَ يَمُنُوا بِهِمْ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شُهُودُہُمْ۔ (البقرہ)

"بس چاہئے کہ وہ بھی مجھے جواب دیں اور مجھے مانیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل

پڑیں۔"

”اس میں کارروائی کے اسی دوسرے پہلو کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ حاصل یہی ہے کہ مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو جو کچھ تم سے میں چاہتا ہوں اسے تم بھی تو پیش کرتے رہو“ **فَعَلَيْكُمْ بِرُسُلِكُمْ**۔ تاکہ وہ سیدھی راہ پر چڑھ جائیں گا مطلب یہی ہے راہ دہائی کا فطری طریقہ یہی ہے لیکن جو خود سب کچھ لینا چاہتے ہوں مگر خود کسی قسم کی ذمہ داری اپنے اوپر اپنے پیارے والے کی بنا نہیں چاہتے ان میں ایک جگہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے خالق عالم اور اپنے درمیان ”آئینہ“ یعنی دیوتاؤں اور مخلوق معبودوں کا ایک سلسلہ فرض کر رکھا ہے۔ شعور اس کا ان کو دہ پانہ ہو لیکن والدین نے کہ اس تدبیر سے اپنی کار بر آریوں کی نیک انکی راہ اپنے خیال سرف خیال میں انہوں نے نکال لی ہے جس میں ان کے ذمہ یا ہم کے مطابق ان کی ضرورتوں کی تکمیل کا تو انتظام ہو جاتا ہے مگر وہ ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ صرف ان درمیانی وسا کا و مخلوق معبودوں کے متعلق ان کا احساس ہوتا ہے کہ نہ وہ نیاز و غیرہ پڑھا کے کی وقتی چٹھسٹوں سے خوش ہو رہے ہمارے جتنی کوہرے ہیں ”آہ“ یا یوت پوری کر دیتے ہیں لیکن ان کے معبودوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی آئینی مطالبہ ان پر عائد نہیں ہوتا۔ غرض ان کی ذمہ داری ہوتی بھی یہی ہے کہ آئینی ذمہ داری نے بغیر ان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اپنے ان معبودوں کی تدارک یا تے طے میں پیش قرار و قوم صرف کر دینا ان کو اس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر اور اپنے نفس کی خواہشوں پر پابندیاں نہ کر میں۔ یہ مشاہدہ نیا ہے کہ شرکاء کا رویہ کرنے والوں میں کسی قسم کی ایسی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری جو ان کے رویہ کی طرف سے ان پر عائد کی گئی ہو اس کا حصہ ان نہیں چاہتا۔ خود ان معبودوں کی چوچا پات میں ان کا جتنا بھی خرچ ہو جائے مگر یا خدا کی ذمہ داریوں کے احساس کو ہانے کی بدترکیب اس جگہ نے تراش ڈی ہے کہ خدا کے سامنے نہیں آتا۔ نہ پڑے بلکہ خود تو وہ اپنے خود تراشیدہ معبودوں کے سامنے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کے معبودوں سے ہوئے خدا راہی ہے اس لئے اللہ میاں سے ان کی ضرورتوں کی تکمیل دیکر نہیں ملے۔

یہ طریقہ کے مقابلہ میں ایک دوسری تدبیر یہ بھی ہے کہ خدا کے سامنے سے تو اپنے آپ کو مطلق العنان اور آزاد رکھنے کے لئے وہ بھاگ جاتے ہیں بھول کر بھی نہ خدا کا نام لینا چاہتے

ہیں اور نہ ان کو وہ یاد ہی آتا ہے۔ باقی زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے مشرکوں کے باوجود وہ خود تراشیدہ اور ان کے خیالوں کے مطابق خداوسیدہ معبودوں کی جگہ انہوں نے ہر ضرورت اور حاجت کے لئے فنی ملاق یا ٹیکسیگل ڈیکسپرنٹوں کا وہ عقد کھڑا کر لیا ہے جس کی تعلیم و تربیت پر اس سے زیادہ توجہ اور زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی توجہ اور جتنے معارف کا بار مشرکانہ کاروبار والے اپنے معبودوں کو راضی رکھنے کے لئے برداشت کرتے ہیں اور ہر پیشہ کرنے والی ضرورت کے لئے وہ ان ہی خلاق اور ایکسپرنٹوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ ان ہی کی ولایت اور پشت پناہی میں ان کی ساری زندگی بسر ہوتی ہے۔ کسی ایسی جگہ تو ہم ان کے لئے دو بھر جگہ شاید ناقابل تصور ہوتا ہے جہاں اپنے ان اولیاء یا پشت پناہوں کے دست یا بونے میں کسی قسم کی دشواری کا خطرہ ہو۔ ان ہی ایکسپرنٹوں کے ساتھ ساتھ ایک طبقہ ان میں لیزروں اور قائدوں کا بھی ہوتا ہے اور عموماً اجتماعی حاجت میں ان ہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ انقرض خدا کی ذمہ داریوں سے بچتے ہوئے ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیش آئے اس کے لئے ان ہی نے کورہ بالا دو طریقوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو ساتھ ساتھ اختیار کرنے والوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ قرآن میں مشرکانہ کاروبار والوں کے طرز عمل کی تعبیر کے سلسلے میں عموماً اس قسم کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً

يٰۤاَنۡبِیَآءُ مِنْ دُوۡنِہٖۤ اَلۡہٰٓفَۃٌ

”انہوں نے میرے سوا معبود پا لئے ہیں“

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں جن پر شرکین بھروسہ کیا کرتے تھے اور جن کی طرف اس راہ میں رجوع ہوتے تھے ان کو آپ دیکھیں گے۔ عموماً ”الہمہ“ کے نام سے قرآن موسوم کرتا ہے لیکن سورہ کہف کی مذکورہ بالا آیت میں بجائے اس کے ہم ”عبادی من دونی اولیسا“ کے الفاظ پائے جاتے ہیں یعنی یہاں بجائے وہ ”الہمہ“ کے ”اونیاء“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کے عام معبودوں اور الہمہ کے متعلق قرآن میں یہ جتلا یا گیا ہے کہ عموماً وہ نام ہی نام ہوتے ہیں لیکن ان ناموں اور اناموں کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا نہیں معنی کہ درحقیقت ان ناموں سے جن چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں وہ

معدوم اور آج بھی نہیں ہو سکتے۔

یہ وہ مشرکوں کے معبودوں کی عام نہایت سنیں ہوتی ہے کہ وہ صرف قدر و شمار اور نام ہی نام ہوتے ہیں اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جن کمال سے تعریف کے کوان معبودوں کی طرف اپنے خیال میں مشرکین مذہب کہتے ہیں ان سے قطعاً ان کو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گویا چھ ماہ کی بچہ پانی رکھ دیا جائے اور عام رکھ کر قریب دلائی جائے کہ پانی کا کام اس چھ ماہ سے زیادہ سکتا ہے۔ لہذا ہے کہ یہ بھی فرضی نام ہے۔ مگر ان کی ایک شکل ہے اور مشرکوں کے معبودوں پر قرآنی تنقید کے یہ الفاظ

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ

”نہیں ہیں، بلکہ لیکن صرف چند نام جو تم نے یا تمہارے باپ دادا نے“

پر حال میں صادق ہوتے ہیں۔

سنیں اس کے متعلق میں حق تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی آئیں اور ان سے بچنے والوں کے پشت پر ہوں اور دنیا کا جو طبقہ ایک پیرئس (مخلوق) اور ریڈرز (قواد کو غیر دنیاویوں سے بظاہر ہے کہ اس کی نوعیت مشرکوں کے معبودوں سے اس باب میں مختلف ہوتی ہے مگر حقائق و قواد کا یہ کہ وہ ان طرح خدا کے واقعی بندے اور مخلوقات ہوتے ہیں جیسے ان پر بھروسہ کرنے والے خدا کے بندوں اور مخلوقات میں شامل ہیں اور جن ضرورتوں اور جناتوں میں ان پر شمار کیا جاتا ہے ان سے ان کے پہلے تعلقات کا حال بھی وہ نہیں ہوتا جو مشرکوں کے معبودوں کا ہے بلکہ قدرتی قوانین کا علم حاصل کرنے کی ہم کے مطابق عملی نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ان کی ماہرین کو سکھایا جاتا ہے اور خواہہ حال میں ان سے متعلق ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہوں ان میں ضرورتوں سے مشرکوں کے خود تراشیدہ معبودوں کی طرح ان کو قطعاً بے تعلق بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔

بہر حال جہاں تک میر خیرل ہے مذکورہ بالا آیت میں مجھے ”فہم من دونی“ کے الفاظ منصوحوا عبادی من دوسری اونیاء (یعنی میرے بندوں کو میرے سامنے مجھے چھوڑ کر انہوں نے

دنیوی حیات ہی کے لئے ساری دوز و دھوپ اور اس پر فخر:

آگے تیسری آیت جو ان تمام آجروں میں سب سے زیادہ توجہ طلب ہونے کے ساتھ ہی مطلب کے لحاظ سے یا کم از کم میرے نقطہ نظر کے حساب سے بہت زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يُخْسِرُونَ إِنَّهُمْ يُخْسِرُونَ ضَعْفًا

”کہہ دو کیا ہم آگاہ کریں ان لوگوں سے جو اپنے کاروبار کے حساب سے بدترین خسارے کے شکار ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی اور کوشش کوئی اسی حیات دنیا (پست زندگی) میں اور وہ خیال پکار ہے ہیں کہ راستائی کے لحاظ سے وہ بہت اچھ کر رہتے ہیں۔“

ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔

”کوئی کوشش ان کی اسی حیات دنیا (پست زندگی) میں“

سب سے زیادہ فکر و تامل کی اوجہ نہی آیت کا یہی جزوہ ہے۔ دیکھ لیا جانے کہ ”الآخرۃ“ کی پستی زندگی سے اپنی توانا بیوز کے سواست و ذخیرے کو سوز کر قطعی طور پر موز کر دیا ”الحیوة الدنیا“ پست زندگی میں کون گم کر رہے ہیں اور گم کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ سب کچھ کر کے اور سب کو چھوڑ چھوڑ کے اس دنیا سے ان میں کا ہر ایک بائیں طور و دانہ ہو رہا ہے کہ پانے والے جو کچھ بھی پاتے ہیں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جاتے ہیں اور نہ لے جاسکتے ہیں۔ اور یوں اپنی ساری توفیقوں اور ان کے نتائج کو دن کی کھلی روشنی میں ہر ایک کے سامنے مسلسل ہر ایک کو دکھاتا چلا ج رہا ہے۔ مگر بایں ہر اپنی کوششوں کی ان ہی ناکامیوں کے ساتھ مطمئن بھی ہیں اور ان کو صحیح طور کا میاب زندگی قرار دینے پر ان کی خود ستائیوں کا سلسلہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ بنی آدم کے اکثر و بیشتر افراد پر اپنی اتنی عجیب و غریب ناکام و نامراد زندگی کی پرچھائیوں کو ذال ذال کر مسمویت کو تقریباً اپنا موصوفہ بنائے ہیں۔ آخرۃ کا خیال اور اس خیال

کار باؤ وہ نحو سے نکل چکا ہے۔ رنگ چہ نے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہ خیال پکارتے ہیں کہ کارستانی کے لحاظ سے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں "یعنی" وَهُمْ يُخْبِتُونَ اَلَهُمْ يُخْبِتُونَ ضَعْفٌ کے لفظ کا جو ترجمہ ہے "آج کون ہے جس کے کان کو کس خدا ہے زار (Godless) تمدن کی خودستائیوں سے ہم انہیں بنا دیا گیا ہے۔

حج پوچھے تو "یا جوہیت، جوہیت" کی حقیقی روح ان ہی الفاظ میں پوشیدہ ہے اور یہ ان کی رو نمائی کا ایسا آئینہ ہے جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والی آنکھ ان کو پہچان سکتی ہے۔

لیکن مومن نے چوڑے سے چوڑے کانوں چھوٹے پھولے ہاتھی توں کی راہ نمائی میں ان کو پہچانا پیام۔ جاننے والوں نے "سبح" (از برہمتی کی مسیت) اور "تمجید" (از برہمتی کی مہدویت) کے بے وقت و رہے بنجام نکل غباروں کو دیکھا جو درحقیقت اسی خدا ہے زار تمدن اور انسانیت آزاد تہذیب کی آغوشوں سے پر پا ہوئے تھے بلکہ تہذیب کا دعویٰ پیدا ہو رہی تھی اسی تمدن و تہذیب کی دیمہ کاروں کا تھا اور اسی ذوق "خود کا شہ" ❶ پر "تھا۔ جوے کے مدعی وہ یہ خود اعتمادی اقرار ہے کہیں حق کے خلاف۔ سے باطل کی تعمیر میں کام نہ لیا جائے حق کے جاننے والوں نے بھی حق پوشی ہی کو احتیاج کا تقاضا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کم از کم سب سے پہلے دنیا کی جس امت کو "حق" کی گواہی ادا کرتے ہوئے قرآنی بین سے کی روشنی میں حق" کا اعلان کرنا چاہئے تھا صرف یہ نہیں کہ اس سے خاموشی سے کام نہ لیا بلکہ اس کو سمجھنا بھی نہ چاہا جو کچھ قرآن سمجھا رہا تھا۔ لوگ قرآن بھی پڑھتے رہے اور خودستائیوں کی اسی توان میں شریک ہو کر تالیاں پیٹ پیٹ کر حال و حال بھی رہے۔ دن کو رات سمجھایا گیا تو ماہ و پونہ کی شہادت دینے والے قرآن کے پڑھنے والوں اور سننے والوں میں سے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔

بہشت عیش و نیرت کہ اس چہ بولالعی ست

انکار آیات اللہ و نقاء اللہ :

جو کچھ سنایا جا رہا ہے سب کو بیا چلا جا رہا ہے۔ ہر شخص کے سامنے واقعہ اپنی اس کھلی ہوئی

❶ ملکہ تندرستہ بخدی کے نامہ بر نظام احمد، ایلی آسمانی کا جو بیرونی ملاحظہ ہے تو اس میں ملکہ کنور پوکے سامنے ہر صاحب نے ان کی کشتہ کاشت ہوئے کے مومن سے اپنے آپ کو دستاں گرایا ہے۔

واضح خصوصیت کے ساتھ موجود ہے مگر اسی ناموجود اور ادب نتیجہ قطعی لا حاصل عیث اور سدوی زندگی کے ساتھ تقریباً انسانیت مطمئن ہو چکی ہے۔ اس عجیب و غریب ذہنیت کا امتیاز اپنے دائرے کو روز بروز بڑھاتی چلا جا رہا ہے۔ آدمی جو نور نہیں ہے جو تیسے سے بے تعلق ہو کر زندگی بسر کرتے۔ پھر حقل و تمیز کیساتھ اسی ذہنیت کو اپنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ اسی سوال کے جواب کو یہاں تک میرا خیال ہے ہم آگے کی اس آیت میں پا سکتے ہیں فرما دیا ہے۔

أُولَئِكَ أَتَّبِعُونَ أَتَّبِعُوا بِأَهْلِيهِمْ وَتَتَّبِعُوا بِأَهْلِيهِمْ

”یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے والے کی نشانیں کے بھی منکر ہو گئے ہیں اور اس کا

بھی انکار کر دیا ہے کہ اپنے کسی رب سے ان کی ملاقات ہوگی۔“

جس مسئلہ کی طرف مذکور بالا الفاظ میں توجہ دلائی گئی ہے اس کے سمجھنے کے لئے ایک مثال کو پیش نظر رکھئے۔

کشتی کیبری اور پہلوانی کے کلمات کا دعویٰ کر کے ایک شخص آپ کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ کشتی گیری اور پہلوانی کے سارے ساز و سامان سے بھی وہ ہمیں بے گرو ملے چٹ چٹ ہائے ہنگام میں وڑ کر اپنے جواز کے پہلوان کو بچھاڑ بچھاڑ کر بھی دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف پہلوانی ہی کے مدعی بن کر ایک اور صاحب آتے ہیں انھیں سارے ہانگوں کے لباس میں بدل کر میں پہلوانی کی کوئی علامت اور نشان اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں لیکن مدعی ہیں ان ہی کلمات کے جو پہلوانی کے ساتھ مختص ہیں۔ بتا دینے کہ پہلوانی کے حفاظ سے کس کا وجود آپ نے لئے دیکھا بھاڑا دینے جانے کا زیادہ مستحق ہے؟

اب اسی مثال کی روشنی میں دیکھئے۔ کائنات میں جو ”شجر نباتات“ جہادات ”نباتات“ انسان چاند سورج“ تارے الغرض گونا گوں مخلوقات میں اپنی تخلیقی کار فرمایوں کو نمایاں کر کے خالق عاظم نے اپنے آپ کو ہمارے سامنے جو نمایاں کیا ہے کمبود حق کی اس جھلک کے مقابلہ میں وہوں کا یہ عقائد کہ موجود کائنات و کائناتی کمالات کے بغیر خدا ہمارے سامنے عاظمیٰ ظہور کی ان دونوں شکلوں میں کیا وہی نیست نہیں ہے جو ان دونوں پہلوانوں میں تھی جن میں سے ایک پہلوانی کے سارے آثار اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور دوسرا پہلوانی کے

کلمات کا مدعی بن کر بجاے اپنے کمالی صفات کے صرف اپنی ذات کو پیش کر کے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسے پہلوان مان لیا جائے۔

پھر کہیں مجرب بات ہے کہ اپنی کار فرمایوں کے کلمات کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے دو جو ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہی کلمات جن کا قرآنی نام آیات اللہ یا اللہ کے پتے اور نشانیاں ہیں ان آیات اور نشانوں کے ساتھ ہم ان کو پائیں۔ درمیان میں کچھ لوگ یہ حیلہ تراش کر کے کہ کلمات سے معرہ اور غالی نوکر ہیں کہ خدا ہمارے سامنے نہیں آیا اس لئے ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ چلائے کہ بجز ایک شیطانی حیلہ کے یہ وہ بھی کچھ ہے؟ پہلوانی کے کلمات کے ساتھ پہلوان جب آپ کے سامنے آیا تو اس کے پہلوؤں ہونے سے آپ نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم تو اسی کو پہلوان مانیں گے جو پہلوانی کے سارے آثار و علامتوں سے معرہ و پیک ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ خدا بے زاری کی حاملہ ہستہ میں آپ تو میں سے تو اسی غیر منطقی غلط مطالبہ کے جراثیم کے سوا عین ہستہ۔

آپ کو اور کچھ نظر نہ آئے گا اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا یہ ہے کہ
 ”لیکن دو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت اور نشانوں کا انکار کر دیا“

یعنی کلمات رب کی ان کھلی ہوئی نشانیوں سے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم خود بھی خدا کو نہ پہنچیں گے اور نہ مانیں گے اور نہ دوسروں کو پائیں گے اور نہ دیں گے اور اسی بنا پر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ زندگی میں حلقہ کائنات کی عداقات کا خیال بھی صرف خیال ہی ہے۔ یہی تو دجلی باور کئے بیٹھے ہیں، اور دوسروں میں بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اسی بے بنیاد فیصلہ کو غلط کر دیں۔ اسی راجحان کے پھیلنے اور عام کرنے میں وہ سرگرم ہیں۔

الغرض خدائی آئین کی آمد داریوں سے بچنے کے لئے ضروری کا یہ غیر منطقی فلسفہ انہوں نے تراش دیا اور اپنی زندگی اور زندگی کے سارے کاروبار پر سے خدا اور خدا کے عقیدے کا رونا خود بھی اٹھ دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسروں سے بھی یہ دباؤ جس حد تک اضربا جاسکتا ہو بٹھادیا جائے حتیٰ کہ ان کاموں میں بھی جن کو چاہتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے ان کو بھی وہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہم خدا سے لئے نہیں نہیں کرتے۔ بہر حال ان کا جو قدم بھی اٹھتا ہے خدا

کے لئے نہیں تھا اور نہ خدا کے لئے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ❶

مگر ہرے کہ ایسی صورت میں خدا کے پاس ان کی دوسرے انسان کی فکر کوئی قوت نہ ہو تو ان کے سامنے کتنی ہی افسوس کی بات ہے۔ اور زندگی واقعی کا اور یہی کیا نکالتا ہے آپ نے مروجہ کر و صرفہ کر دینے پر اس قدری دولت کو دی ہوئی کہ وہ کوئی بھی دوسرے حال میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ وہ تو کچھ بھی آپ نے لیا۔ ہر اس لئے یہ ہے کہ کوئی بھی خدا کے لئے آخر کی بات نہ کرے۔ اس وحی کے مفاد کوئی توقع کرے کہ یہ ممکن نہ ہو۔ اور وہ ہے کہ خدا کے لئے آپ نے نہیں دیئے "تو خدا کے پاس خود کو اپنے کہ معاف نہ کی امید کا حق آخر اس پر آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ حاصل ہو سکتا ہے پھر کدو کی تیجہ میں وہ جب

فَخَبِطْتَ غَعْنًا لَيْلِي

"تو میں نے اپنے گھوڑے کو اپنے ان اعمال اور کاروبار

کی صورت میں آپ کے سامنے آئے تو عقل بھی اس لئے ہوا خود ہی بتائی کہ نور کوئی بھی نہیں سکتی ہے۔ اور اس کی طرح قرآن نے اپنے ان الفاظ سے دیئے۔ اور وہی بات ہے کہ ہر بات کو عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے بلکہ قیمت نہ ہے بیش از حد۔ یہ جانتا ہے کہ اس لئے وہ عمل نہ کیا۔ مثلاً یہی ہے کہ قرآنیت و تائید کے لئے عظیم کو تھپڑی کیے جانے اور جانے تو یہ آپ کا کام ہے اور وہ نے والا عظیم کے خیر خواہوں میں لیا جائے گا لیکن اس عظیم کو تھپڑا دینا کے لئے کوئی کہنا یا تائید پر ہونا یا نہیں نہ ہو اور سمجھ جائے گا کہ ہر بن بر سر مطلب ہے۔

فَخَبِطْتَ غَعْنًا لَيْلِي

❶ اس سے سمجھ رہا ہے کہ وہ اس کے لئے کہ وہ ایک اور سے سوچتا ہے کہ چاہے کہ اس میں کوئی ہوں سے جب نامی تو قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے ہر سبب کوئی قوم کے لئے اس لئے کہ اس میں کوئی ہوں سے جب نامی تو قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے ہر سبب کوئی قوم کے لئے اس لئے کہ اس میں کوئی ہوں سے جب نامی تو قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے ہر سبب کوئی قوم کے لئے

وہی کہ وہ اس میں کوئی ہوں سے جب نامی تو قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے ہر سبب کوئی قوم کے لئے اس لئے کہ اس میں کوئی ہوں سے جب نامی تو قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے ہر سبب کوئی قوم کے لئے اس لئے کہ اس میں کوئی ہوں سے جب نامی تو قرآن کے الفاظ آپ کو آپ کے لئے ہر سبب کوئی قوم کے لئے

کے بعد جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ:

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔

”جس نے ٹھہرا نہیں گئے ہم قیامت کے دن ان لوگوں کا کوئی وزن“

ایک مطلب تو اس کا وہی ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہوجانے سے بعد اسکی مادی زندگیاں بے قیمت اور بے وزن ہو کر رہ جائیں گی جن میں خدائی نصب العین شریک نہ تھا اور جی چاہے تو آپ موجود حقیقی کے رو سے ”وزن“ کی حقیقت کا پتہ چلائیں، ویسا میں بھائی پٹلی بیڑ میں کیوں ہو جاتی ہیں؟ اور پھر سوچئے کہ مرکزی وجود کے احاطہ سے باہر نکل کر وزنی سے وزنی چیزوں کو وزن کیا جاتی رہتا ہے یہ وہ کہتا ہے ❶

اب آگے بڑھئے۔ تبت کے پیش ہونے سے پہلے اتنی بات سن لیجئے۔

واقعہ یہ ہے صحیفہ قدرت کے نوحہ کمالات جن کا مشاہدہ ہم میں ہر ایک کر رہا ہے۔ ان کمالات کو کمالاتِ اولیٰ ذات کے قیوت یا عنوان اور پتوں کی حیثیت سے استعمال کرنے کا نقطہ نظر جس کے سامنے سے مٹ جائے یا قصداً ہیضہ نہ چاہئے نظر ہر ہے کہ اس کے دل میں نہ اس ذاتِ قدسِ سلامت کی جستجو اور تلاش کا جذبہ ہی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اس کے فکرا اور مرضی سے آنکھیں کی تڑپ ہی اس میں باقی رہ سکتی ہے کہ ان مادی بے حیثیوں کے تہہ میں سچ چھپے تو کار فرما

ع۔ بہر اُفتخ کہ پیش ”۵۔ مرد افکاش می ختم

کلاہی آیتی نقطہ نظر ہے جس میں کمالات سے بھری مادی کائنات سے کمالاتِ اولیٰ ذات کو پانے والے پار ہے جس کو پار پا کر چلا رہے ہیں۔

❶ بولتے ہیں صوفیاء کہ جو لیتے ہیں کہ شمس کا پتہ جس کا بھاری ہو گا وہ کجاست یا اب سو کا اور ہدی کا پتہ جس کا جنت چاہے گا وہ کجاست؟ انھیں قرآن میں اسرارِ اسرار کا کشمکش کیا ہے کہ وزن صرف ان احوال و احوال ہی میں ہے اور ان کا ہر ملاق عام کی مرضی کے مطابق ہوں اور مرضی حق کے مخالف و مخالف ہے وزن سوہا میں ہے۔ ”فصل نفقت مواہبہ“ کے متبادل میں ”فصل عفت مواہبہ“ کے الفاظ آپ کو قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر ملتا ہے۔

اس خاص کردہ کی شناخت میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔

مقصود یہ ہے کہ آیات کے منظر کا ایک مطلب تو آپ کے سامنے نظر پڑے گا۔ یعنی صحیفہ قدرت اور اوراق عالم پر اپنی کارفرمایوں کے کمالات کو ظاہر کر کے حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات تعالیٰ کے کاموں اور وسیع کائنات اور کائناتی نظام کو جو بنادیا ہے آیات۔ کے لفظ کا ایک قرآنی اطلاق تو یہ ہے اسی کے ساتھ آیات میں کے ہی لفظ کا اطلاق حق تعالیٰ ہی کے ان کامی مظاہر پر بھی ہوتا ہے جن کے لیے میں اپنی مرضی اور اپنے مقصد کو خداوند قدس جل مجدہ نے ظاہر فرمایا ہے۔ یہ تو دونوں اصطلاحیں اور معنوں سے قرآن میں مل سکتی ہیں اصل واقعہ وہ ہے کہ قدس تعالیٰ صحیفہ اور قرآنی صحیفہ دونوں کے آیات آیات ہی ہیں۔

عرض کر چکا ہوں کہ صحیفہ قدرت کے آیات کہ آیات کی حیثیت سے استعماں کرنے کا لفظ نضر جنم کے سامنے سے نہٹ جاتا ہے ان کے دل میں اللہ رب نی آرزو بھی بجز کر رہ جاتی ہے اور ان کا لڑائی تیرہ ہے کہ اپنے والے رب قدس کی مرضی و مشاہد کی تلاش و جستجو کا جذبہ بھی ان سے چھین نہ جاتا ہے جس کے بعد ان کی فکریات میں نہ ان بزرگوں کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے جن کا انقلاب اپنے مرضیات سے آگاہ کرنے کے لئے قدرت لڑتی رہی ہے۔ ”المرسل والانبیاء“ کے عنوان اور ناموس سے ہم جنہیں پیچھے رہتے ہیں (صلوات اللہ علیہم و آلہم) ہی کے ساتھ جس پیغام اور کام کی بھی امتثال کے ذریعے سے نکل جاتی ہے وہ نال دی جاتی ہے جس کا مخاطب اپنے بندوں کو حضرات انبیاء و مرسل (علیہم السلام) کے توسط سے ان کا پیدا کرنے والا ملحق جاتا ہے وہی اہل علم و ادب و فہم کی ہستی کی ہر ماحول نفسیاتی کیفیت پر ووردنی اور شور و غل کی اس آستانہ منزل تک پہنچا دیتی ہے جس میں خدایت و نادانی اور شرارت و کبریا کی کوسب سے بڑا اشیاء پر مایہ اللہ کی آنکھوں کا اہتمام اور ان آیتوں کے چمکانے والے رسولوں کا صرف ٹھکانہ اور محفوظ رہ جاتا ہے۔

کائنات کو اس پیدا کرنے والے خالق قدس کی آیات اور نشانیوں کی حیثیت سے استعمال کرنے کے لفظ نضر سے محرومی کا ہی آخری انجام و راجحانی بلکہ شاید لازمی نتیجہ کی وجہ سے اسی زندگی میں پھوٹ پھوٹ کر اس کی گندگی و غفلت ان سے پہنچتی ہے پھر غل کو پہ

میں اس کی بدولت وہ پہچانے جاتے ہیں بلکہ اسی کی صہمت اور چھپا کرے سے اپنی شناخت وہ خود ہی کراتے پھرتے ہیں۔ یہی استہزاء کی منطق اور یہی استہزاء کا فلسفہ بن جائے ان کی تقریروں، تحریروں، رسالوں اور اخباروں، قصوں اور کہانیوں حتیٰ کہ تھیٹروں اور سیمنائس تک کا نازی جزوقتی استہزاء کا یہی سہارا بن ہوا ہے اور یہ ان کی آخری علامت اور امتیازی خصوصیت ہے جس پر ان کے متعلق قرآنی اشارے منقسم ہو جاتے ہیں۔

چاہئے کہ قرآن کے بتائے ہوئے ان ہی نشانات اور علامات سے ہم ان لوگوں کو پہچانیں جن کو یا جوج و ماجوج یا قریب قریب کچھ ای قسم کے ملتے جلتے موس سے موسماہر کے مذاہب و مذہبان میں جو کتنا درہم تیار رہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور فتنے سے زیادہ جیسا کہ غرض کر چکا ہوں، ان لوگوں کے خاص امتیازی صفات کی توجہ دہایت دینی چاہئے جنہیں دین کے بڑے فتنوں میں فتنہ معمولی ہذا فتنہ رسالت و نبوات کے مطلق میں قرار دیا گیا ہے۔ اہل ذلیم آراں کو خدا کی سب ماننے والی امت کے لئے توجہ تمام ہو چکی ہے۔ قرآن کی مذکورہ بالا حدیث و تفسیرات میں جو کچھ پایا جا رہا ہے اس کو پالنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسانی توانائیوں کی قدر و قیمت اس نگرانی اندیشوں اور فتنوں کے کرد و غبار میں مجھ سے اوچھل ہو رہی ہو، جنہیں "اجوہیت و ماجوہیت" کے فتنے نے اٹھایا تھا یقیناً اس مذہب کی کوئی کجوازش باقی نہیں رہی ہے۔

(اہل ایمان کے لئے بشارت)

بظاہر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن اور قرآن کے لانے والے رسول علیہ السلام یہ ایمان نامہ داجوں و رافضی ایمان کے مطابق اپنی بھی زندگی کے سنوارنے و احسن کو یہ بشارت آخر میں سنائی گئی ہے۔

فَرِیْضَیْنَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مَخٰلِفَ لِّهٖمْ حَسَنٰتٌ اَلْیٰسَّرَ کُذِّبَتْ مُرُوْلَہٗ
غُلِبْدِیْنَ فِیْہَا

"قطعاً جن لوگوں نے، ان لہا اور صالحات و سلحھے ہوئے کام کئے ہوں گے ان کے لئے

قدروں کے ہامات و سمان تو ان کے لئے ہمیشہ رہیں گے ان ہی باتوں میں۔

دیکھو یہ بشارت پرانے اہل صالح و لوہے کے لئے قوانین کی عام بشارت ہے کہ قدم قدم پر اس وہ ہوا کیا ہے یعنی چند روزہ کی زندگی و کائنات کی سرشاری قوت و زکوٰۃ اور نور کے مطابق رہنے کی بخشش ہر شخص کے لئے ہائے ماضی، حال و مستقبل پہنچ رہی ہے جس میں اپنی ہر خوشی اور دس کے ہر غم پر جس دس کے ہم آہنگ عالم کی اسی عزائی قوت اور غوری و بود و پایا جانے کو۔
وہابی حیدر میں پیدا ہونے والی اسی زندگی کا نام فروری زندگی ہے لیکن اس عام بشارت میں خاص اس موقع پر ایک خاص اضافے کا بھی ہم پاتے ہیں۔ یہ

مَا تَزَالُ بِطَافُونَ عَلَيْهَا جُجُودًا

”کہ چاہیں گے ان باتوں سے متعلق رہنا“

کا اضافہ ہے۔ جس اس اضافہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

جیسا کہ معلوم ہے وہابی حیدر سے ہوا جس نے وہابی زندگی کے متعلق اس قسم کے خیالات کہ اس زندگی کے پانے والے انسان انسان باقی نہ ہیں گے بلکہ فرشتہ یا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ و اقدس ہے مخلوق کی ذات میں مجرور و کم توان میں برائے خالق ہی میں جانے لگا۔ ان طرز و عوارض کی سرائی نگاہ میں ہوا کر لیا جا۔ بات کہ آدمی بجائے آدمی رہنے سے کھوڑا، تھکی ٹھکی ہو یا غیر وہابی ہو ہے قرآن نے اس مانعہ کیانی انکار اور خواہر و شید و دام کے سے اپنے اندر کوئی گھبرائش نہیں رکھی ہے۔ صاف صاف اعلان نہیں لکھا کہ میں ہر جگہ اسی حقیقت کا سلسلہ مدام اور عوام اس کتاب میں لایا گیا ہے کہ عزائی و سرکاری کفالت و مجازت کی دافوں مادیوں میں انسان ہر سال انسان اور اپنے سارے انسانی جذبات اور خصوصیات کے ساتھ نتیجہ کی آنے والی زندگی میں لگن پاتی رہے گا۔ ❶ ایسی صورت میں انسانی فطرت کی ہی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے مسلسل بار بار متحمل آدمی میں بدل جائیں گے۔ کتابائے کمالیت کو پھر اندر دینا ہے۔ بالذات بلند ترین پیمانے پر راحت و آرام ❶ اس مسئلہ تحقیق کے لئے خاندانی مایہ النور احمد دہلویان سے جس کی مدد سے سب خاندان عربوں نے نتائج کی صورت اب پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہے مدلل جاتی ہے۔ (خبر)

محسوس و سکون ہی کا نظم کیوں کر دیا جائے لیکن ایک ہی حال کے دوام و استمرار سے رحمت و آرام کی ایسی زندگی بھی آدمی کے لئے امیر بن سکتی ہے۔ عموماً جو آدمیوں اور اقامت خانوں کا کھانا طلبہ پر ویسے لئے غائب اور دودھ بن کر رہ جاتا ہے کہ چند گھنٹے چنے خاص کھانے کے تسلسل سے دل اکتا جاتے ہیں۔ آدمی کی فطرت کا یہی پہلی قانون اور تقاضا ہے۔ دوسرے یہی ہوتا ہے کہ غلو و دوام کے ساتھ آدمی کی فردوسی زندگی کی لذت و سرور کا تسلسل کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ بظاہر یہی نئی آگاہی

﴿لَا يَتَغَوَّنَ عَنْهَا حَوْلًا﴾

”جس میں گئے ان باغوں سے متغیر ہو۔“

کے الفاظ سے جو بخشی گئی ہے ان سے اسی دوسرے کا ازالہ شاید مقصود ہے اور اس کی آیت یعنی

قُلْ لَوْ كَانَ النَّاسُ مَعَادًا لَّكُنْتُمْ أَزْجًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ (النکھف)
”کہہ دو اگر ہو جائے سمندر و دشمنی میرے رب کے کلمات کے (نکھنے) کے لئے“

تو تھ جائے گا سمندر کا پانی کل اس کے کہ فترتوں میرے رب کے کلمات اگرچہ آتے ہی چلے جائیں اسی قسم کے سمندر (کے پانی) کو دے لئے“

اس آیت کا بدلہ اولی یا سرسری نظر میں اپنے اسبق سے بظاہر تعلق محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر نظر معقول سے کام لیا جائے تو وہی دوسرے یعنی فردوسی زندگی میں استمرار دوام کی وجہ سے کتنا اور تجربہ جانے کا شہرہ فطرت انسانی کے عام اقتضاء کے مطابق دلوں میں جو پیدا ہوتا ہے اسی خطرے سے محفوظ ہونے کی ضمانت ان آیتوں میں ہم پائے جاسکتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانی احساسات لذت و سرور کو بہشت کی زندگی میں جن چیزوں سے حاصل کریں گے ان کے متعلق یہ مفروضہ ہی صحیح نہیں ہے کہ ایک دفعہ جو کچھ دیا جائے گا وہی ہمیشہ ملتا رہے گا۔ سورہ بقرہ کی مشہور آیت

لَوْ كُنَّا رُحُومًا مِنْهَا مِنْ نَعْمَةٍ رَزَقْنَا لَنَأْكُلُوا مِنْهَا لَبَدًا لِّأَنَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠٤﴾

مُتَشَابِهًا ۱۱

”جب کبھی کوئی پھل جنت والوں کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ایسی ہے جو یہ لیا تھا ہمیں پہلے (حالانکہ یہ واقعہ ہوگا) بلکہ بخشی جائیں گی ان کو ملتی جلتی چیزیں۔“

اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کبھی جس چیز کے متعلق یہ خیال پیدا ہوگا کہ وہی بخیرہ تکرر دی گئی ہے تو فوراً اس خیال کا ازالہ تجربہ سے ہو جائے گا کہ صرف صورت میں مشابہت تھی لیکن معنوی حیثیت سے کبھی جنت کی کوئی چیز و برائی نہ جائے گی۔ جہاں کا یہ کلی قانون ہو جو کلمہ کے لفظ کا اقتضاء ہے وہاں تکرار و اعادہ کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ایک دن سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا:

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ مَا فِي لِحْظَةِ طَيِّءٍ إِلَّا الْأَسْمَاءُ (دوسلو)

”نہیں ہے دنیا میں بخشش کی چیزوں سے لیکن صرف نام“

گویا یوں سمجھنا چاہئے جنت میں جو سب مشابہتے گا تو وہ بھی سب ہی ہے لیکن ہر لحاظ سے جنت والا سب دینا والے سب سے اتنے مختلف ہوگا کہ دونوں میں کبہا نہ چاہئے صرف لفظ اور نام ہی کا اشتراک ہوگا پھر فردوی زندگی والے سب کی برحقیت نو صحت کیا ہوگی؟ اسی کی طرف

مَالَا عَيْنَ رَأَتْ وَالْأَذْنَ سَمِعَتْ وَلَا حَظَرَ عَلَى قَنْبِ بَشَرٍ۔

”نہ دیکھا کسی آنکھ نے نہ نہ سنی کان نے“ اور نہ خیال کرنا اس کا کسی دل میں۔“

﴿وَقَلَّا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (حلم سجدہ)

”پھر نہیں جانتا ہے کوئی جو آنکھوں کی نکلے ان کے لئے چھپا کر رکھی گئی ہے“

کی یہ حدیث تفسیری توضیح ہے۔ اور یہ سب پر حقیقت قرآن ہی کی آیت

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَالْعُسَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (یونس)

”منہوں نے (مجھے) کام کئے ان کے لئے اچھا معاوضہ ہے اور“ زیادہ“

کے اجمال کی تفصیل ہے اس آیت کریمہ میں ”زیادہ“ کے معنی لفظ کو پار ہے ہیں صحیح روایت و آثار میں اس کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ فردوی زندگی میں برا و راست

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مہرک سے انسانی فطرت کا رشتہ قائم کر دیا جائے گا۔ ❶

ایک ذات مہرک جس کے سماء و صفا سے آسمانات و شبانات کی تحدید ہو رہی ہے اور نہ انتہا بھر ان لامحدود کمالات کی باہمی ترکیب کے بغیر جن کے مروج کا کھٹا و کھٹا نہاد رہے نہ چھوڑا اپنے ان ہی بے قیاد مخلوقات کو کلمہ ”کسین“ سے حق تعالیٰ شہودی اور کرتے ہیں۔ مخلوقات کی محدودیت سے کھن کا کھن ”کلمہ“ احمد و بکھات بنا ہوا ہے ورنہ ان کی اہم حدودیت کی تمہیر جیسا کہ ادب اب تحقیق نے کھن ہے نہ دور بالا آیت میں اس طریقے سے فی حقیقت ہے کہ محدود میں محدود ہی کا اندازہ یوں نہ کیا جائے ”کسین“ ”زب“ کے من احمد و بکھات کو کھن کے لئے دو کافی نہیں ہو سکتے ”ہد خاں“ ہے کہ محدود و لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔

”کلمہ اللہ“ کا مفہوم:

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ مسیح مہیہ اسم کو قرآن میں ”کنیمہ اللہ“ جو فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کلمہ کس سے ہے اور اس سے ان کی تحقیق ہوئی۔ انسانی حقائق بھی چونکہ براہ راست کلمہ کس سے پیدا ہوتے رہیں گے ان لئے وہ بھی کلمات ہی کے نام سے مہم ہوئے۔ ہر حال اب سوچنے اس بات کو کہ براہ راست جب اسی ذات و برکات سے انسانی فطرت کا تعلق و نم ہو جائے گا جس کے کلمات کی حدود انتہائیں ہیں تو کسی خاص اھتک پہنچ کر انجاد اور غمہ ہو کے خطرے کی بجائیں ہی کہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف ہر ذی فطرت کے غلبہ نور و تنگی کی وہ محدودیت ہوئی جو کسی نور پر پہنچ کر اس کے لئے پراسی نہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھی ”غلبہ سے غلبہ تر“ کی جتنی بھی ہماری ہمت اور فطرت کا قدرتی تقاضا ہے پیدا کرنے والے نے غلبہ و خلافت کی اس اہم حدودیت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے ❷

❶ ”مسیح اسم اور تہذیبی غیرہ کی مشہور روایت ہے نہ سبب چہرہ لینے کے بعد جس وقت کے لئے سبب کشف السحاب (یعنی ہوا اٹھا دیا جائے گا) کتاب کے بغیر بندے اور خدا میں رشتہ قائم ہو جائے گا۔ لہذا یہ وہی قہر کتابوں میں ہے۔“

❷ ان انسان حلقی حلقو (یعنی پیدا کرنے والے) ”ذی علو“ سے قرآنی آیت میں ”علو“ کے معنی کا مطلب اعلیٰ ہے کہ (بقیہ امر صفحہ پر)

ادراں کے متعلق ہے جس میں اتحاد و کلمات صفات والی اپنی ذات میں نوہم و نہانی مطلوب ہے۔
ریاست اور یہی میرا مطلب تھا کہ مذکورہ بالا آیت بظاہر اپنے ماسبق کی آیت سے غیر مربوط ہے
کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن قرآن کا تتبع یہ ثابت ہے کہ سب سے زیادہ ربط کی مقدم میں ہوتا ہے
جہاں پہلی اولیٰ میں سرسری نظر والوں کو بے ربطی محسوس ہوتی ہو۔

نہ، یہ ہے کہ قرآن ہی زندگی میں جب تھکا ہوا لوہے کو تازہ و تازہ بنی۔ کہ قانون کو استمرار
بخش دیتے ہیں۔ تو لایسوی عہدہ سولہ (۱۶) میں ہے جس کی اس سے منتقل ہونا کے سوا اور سب
نی کیا ہوا تھا۔

نئی قریب فراموشی سے زبانی لفظ "یعنی مہربان فرازی ہوگی تو جنت" متعلق
باش (۱۶) (DOMESTIC) میں جانے کے بعد آگے کیا کر پیش آئے گا؟

صدق مولا (۱۶) اکبر م۔ رسولان من اللہ اکبر
مردم اکثر اقبال کے ایک شعر کا خیال آتا ہے جس کی کہ کتب صحیح طور پر مجھے یاد بھی رہا ہے یا نہیں
تاہم ان کے ختم دہنے والے تھکا ہوا اور کھوئے غیر محنت و کام میں بڑی دلچسپی تعمیر مایاں میں نے
لفظ میں یہ مفقود رہ گئی ہے۔

تجربہ اس زندگی میں جس سے جاہلانی دلی میں مسخر فرسٹ کی خواہش یا بار
حق حقیقت کی طرف مروت نے اپنے مشہور مصرعہ "انہوں نے آواز دے دی تھی" میں "اشرار
کیا ہے اور اب سمجھا جاسکتا ہے کہ جی میں اور اپنی ساری توانائیوں کو ہر طرف سے پھیر کر دینی
میتا دینا اور پست زندگی میں جو مایا میں گھر ہے تیرا خود خود اپنے اوپر اور اپنے ساتھ انسانیت
پر بھی کتنا بے رحم تیرا ہے جس نے مولا کو ملنے پہنچا دیا۔

مگر بہر حال اس کے خاص اذان پاؤں مقرر شد خویش ارزاں کہ تو جس کر اجائی
و کا تختہ سے ہوتا ہے۔

یہاں فراموشی ایسی کہ خواہش یہ ہے کہ بہت اکلے مے اور ماں نہیں پھر بھی کم اکل
معاذی اللہ طریقی سے اس شعر میں "ایک نے بعد جب شخص اس کا ہاتھ سے پاؤں اگلے کا کچھ دوسری
کار میں یہ شعر کہہ گا کہ کچھ تیرے دیکھنے کوئے دنا فرستے ہی دخل ہو جائے گا۔ اور ہاں حقیقت سے
نہایت افسوس نئی کی ہے مگر وہی والا کہہ دے گا کہ یہ کچھ نہیں تھا۔

تو بخود نہ پتہ پڑی کہ جہل خود نہ پڑی سحرے پہ آقا ہے زور و ہوش خود و راقی
 آج انسانیت کے امکانات کی دنیا دفن اور مقبرہ نئی چلی ہو رہی ہے لیکن سمجھنے والے سمجھ
 رہے ہیں کہ ان امکانات کے ظہور کا زمانہ یہی ہے جس سے ہم گزرو رہے ہیں۔ جو مر رہے ہیں
 مرنے پہلے جا رہے ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے نواں ہی رہے ہیں۔ اکبر مہموم نے کج فرمایا تھا۔
 خوشی ہے سب کو آپ بخت میں خراب فتنہ یہ بھل رہا ہے
 کسی کو اس کی خبر نہیں ہے مریض کو دم نکل رہا ہے
کل نہیں چند فتنے:

سچ تو یہ ہے کہ ابھی کل تو نہیں تھیں دجائی و ستدرجات کی کچھ قہقہیں تھیں چند صدیوں میں
 اچوتک ہمارے سامنے ضرور ہے غلاب ہوئی ہیں لیکن ان سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے۔ تجربہ اور
 مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کتنی اور سکون کی کیفیت سے انسانی فطرت کی غلب و غلاش کا نامکدود بند ہے
 اب بھی اسی طرح محرم ہے جیسے پہلے تھا۔ ہون امت کہ ہوا کے سوانہ اب تک کچھ دیکھا گیا
 ہے اور نہ آئندہ دیکھا جائے گا۔ بادشاہوں کو بھی سہولتیں زمین کے اس گہرے میسر نہ تھیں
 آج ہر ادنیٰ ملوث و مریاتی ان سے ضرور مستفید ہو رہا ہے لیکن اجتماعی ظہور پر دیکھنے یا انفرادی
 مشیت سے ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو تھا قہاس
 میں کسی جسم کی کوئی کمی ہوتی ہے۔ معین سمجھتے کہ اپنی ساری صلاحیتوں کو باہر نکال کر بھی موجودہ دنیا
 ہماری فطری طلب کی دستوں میں انرا اہل وی بنے تو یہ سب کچھ بھی اس میں اسی طرح گم ہو کر
 رہ جائے گا جیسے کسی صحرا سے اتنی دھوک میں راقی کا دندہ آپ۔ جائے گوشت کے شیروں کے پیٹ
 کو نہ کھاس سے بھرتی ہوتے ہیں۔ اور نہ صاف کی خوردہ پر غریب شیر کو قانع بنانے میں کامیاب
 ہو سکتے ہیں ہائے آج انسان مٹی پچا تک رہا ہے بھی اس کو پھٹکوائی جارہی ہے جس کے متعلق
 کہنے والے نے بھی ہاتھ نہ

چنبہ چنبہ خدا نے زندہ ہر چہ اونست پشت ہائے زندہ
 ہو کر ناکہ ہے اس کو بدترایا جا رہا ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے اور اسے چہ صواب جا رہا ہے۔

عمل کی جو خصوصیت ہے اس کی تفصیل مگر: زندگی یعنی زندگی و مہ واریوں سے جو مجھے کی راہ انہوں نے یہ نکالی کہ ضرورتوں اور حاجتوں کے لئے وہ ان میں درمیانی وسائے کو آگے بڑھ دیتے ہیں اور خود ان ہی درمیانی واسطوں کو کچھ لے دے کر ان ہی کی اپنے خیال کے مطابق منت و سوجت کر کے فزع کر لیتے ہیں کہ ان کا کام نکل جائے گا۔ اور ان کے مقابلے میں ان ہی و مہ واریوں سے گریز کی دوسری راہ یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو زندگی کے مختلف شعبوں میں ماہر اور عاقل بنا کر اپنی ساری ضرورتوں میں خدا سے قطعاً بے تعلق رہے جو ان ہی ایکسپلنوں اور لیڈروں کی ولایت پر بھروسہ کر لیا جائے۔ چونکہ یہ دونوں صورتیں اپنے پیدا کرنے والے سے باغیانہ اعتراف اور اپنے وجود کے نصب العین کی تکمیل سے گریز ہے اس لئے درمیانی وسائے کی ولایت کی ان شکلوں و قرآن نے مسترد کر دیا ہے۔ اور ولایت کا مفہوم جس میں اپنے اور اس کی مرضی کے پائے کی ضمانت و شہود ہے اور اپنی بیدار نشی کے قدرتی نصب العین تک جس ذریعہ سے آدمی پہنچ جائے وہ ولایت کا یہ طریقہ تو جو وہ پہلے ہی زندگی کی ایک ایسا ناگزیر ضرورت ہے جس سے دل و دگر کامیابی تک انسانی زندگی پہنچتی ہی نہیں سکتی۔ زمین کی طرف رجعت کرتے ہوئے انسان اول یعنی دمار سے پورا دل کو اسی سے یہ وسیت کی گئی تھی۔

إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعْ هَذَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة)

”پھر آتے رہیں میری طرف سے تمہارے پاس راہ بتانے والے۔ ان راہ بتانے والوں کے پیچھے پیچھے جو چاہیں گے نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ کبھی کڑھیں گے۔“

ہر حال اسی حقیقت کا اظہار جہاں تک میرا خیال ہے سورہ کہف کی اس آخری آیت میں بھی آیا گیا ہے۔ ”خبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ صاف صاف کھلے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں قدرت نے صرف اپنے اس منشاء کے اظہار اور توجہ جانی کے لئے میرا انتخاب فرمایا ہے جس کی جوہر روح و سرکاری مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات ہی کو ساری انسانیت کا ”الہ“ اور ہر چھوٹی بڑی دینی و دنیوی ضرورت کا مرجع و ماویٰ بنالیا جائے اور وہی سب کا آخری ٹھکانہ بن جائے۔ یہ تو

وَأَتَمَّ إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا

”اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تمہارا الہ (معبود) ایک ہے۔“

کا مطلب اور خلاصہ ہوا: تین آخر میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْ جُودِ الْإِقَادَةِ رَبِّهِ فَلْيُعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ

أَتَمَّ إِلَهُ الْكَافِرِ﴾

”پھر جو امیدوار ہوا اپنے پالنے والے کی مافاتات کا قرآن سے چاہئے کہ کرے بھلے (اور

سلجھے ہوئے) کام اور ساجھی نہ بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔“

جہاں تک میرا خیال ہے خالق کائنات کو صحیح معنوں میں اپنا تہما معبود اور واحد الہ بنانے کے عمل طریقہ کی طرف ان الفاظ سے جو توجہ دلائی گئی اس کا حاصل بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ذات حق کے ساتھ براہ راست رشتہ پیدا کرنے کی جن دلوں میں ارتکاب اور آرزو ہو ان کو اپنی دینی زندگی میں ترتیب کی پابندی پر اصرار کرنا چاہئے کہ ان کی زندگی عمل صالح کی زندگی بن جائے۔ اگرچہ عمل صالح عام لفظ ہے لیکن آگے خالق کی عبادت اور خالق کے ساتھ بندوں کو جو تعلق رکھنا چاہئے اس کا ذکر چونکہ کیا گیا ہے اس لئے مقابلہ بھی سمجھنا چاہئے مخلوقات کے ساتھ تعلقات کو سمجھاتے ہوئے خالق کی عبادت میں سرگرمی ہی صحیح نتیجہ تک آدئی کو پہنچائے گی۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ خالق کی عبادت (نماز روزہ وغیرہ میں جو چو کس نظر آتے ہیں انہیں اسی کے ساتھ مخلوقات کے تعلقات میں لا پرواہیوں سے کام لیتے ہیں یا اس کے برعکس مخلوقات یا حقوق احباب کو اہم قرار دیتے ہوئے خالق کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے کے ذوق سے جو محروم ہیں یہ دونوں ہی طبقے انسانی مسوک کی صحیح فطری راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک راستے پر دہی چل رہے ہیں جن کی نگاہوں میں دونوں ہی کی اہمیت ہے۔

اسی کے ساتھ اگر اس نکتے پر بھی نظر رکھی جائے کہ عمل صالح کا ذکر عبادت رب سے پہلے کیا گیا ہے۔ تو بظاہر اس سے یہ اشارہ بھی نہ سکتا ہے کہ بین الخلق و خالق تعلقات کو الگ کر خالق سے رشتے جوڑنے والے غیر طبعی طریقہ عمل میں مشغول ہیں۔

يوم الجمعة ۱۲ ربيع الثانی: ۱۳ھ مطابق ۱۱ جنوری ۱۹۵۲ء

عند اذان العصر یہ مقام کھف الایمان المشہور "پہلوا"
 سورۃ کہف کے متعلق ایک ظلم و بیہوشی کے واردات احساسات پورے ہوئے۔
 رَبَّنَا نَعْلَمُ بِكَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّيِّدُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَهْطَيْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا رُبَّنَّا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُوكَ رَحْمَةً وَارْحَمْنَاهُ
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ سُبْحَانَكَ لَا يَعْصُونَكَ إِلَّا مَا
 عَلَّمْتَنَا بِكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَاحْبِرْ دَعْوَانَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنْدِىْ بِعِزَّتِكَ وَخَلَالِكَ اِنِّمُ الصَّلٰوٰتُ هٰذَا وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ
 اَتٰىكَ بِالْهَدٰى

ناکسار

مناظرِ حسنِ عیادت

۱۴۲۸ھ

اصحابِ کہف

جدید تحقیق کی روشنی میں

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی

اصحاب کہف کے غار میں

اس مسئلہ میں علماء اور محققین کی آراء بہت مختلف رہی ہیں کہ اصحاب کہف کا دور غار۔ جس میں وہ تین سو سال سے زیادہ سوتے رہے کس جگہ واقع ہے؟ بعض حضرات نے اس کی جگہ ترکی کے شہر آفسس میں بتائی ہے، بعض نے اندلس کے ایک غار کو اصحاب کہف کا غار قرار دیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ وہ اردن میں واقع ہے، بعض کا کہنا ہے کہ شام میں ہے اور بعض کا خیال ہے کہ وہ یمن میں ہے۔ لیکن اردن کے ایک محقق محمد تیسیر ظلیان صاحب جو وہاں کے رہنے والے "الشربہ" کے ایٹم پٹر تھے ۱۹۷۶ء میں پائستہ بن تشریف لائے تو حضرت والدہ ماجدہ قدس سرہ سے ملاقات کے لئے دارالعلوم بھی تشریف لائے۔ اس وقت انہوں نے بڑے جزم اور قوت کے ساتھ بتایا کہ یہ غار مال تن میں عمان کے قریب ایک پہاڑ پر دریافت ہو گیا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس کی تحقیق کے لئے ایک منزلہ بھی کھدے۔ جو دلائل و قرائن اس وقت انہوں نے ذکر کئے ان کے پیش نظر یہ بات بہت قریب قیاس معلوم ہوتی تھی کہ غالباً اصحاب کہف کا یہ غار وہی ہو گا۔

اس وقت سے اس مقام کو دیکھنے کی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دس سال بعد آج پوری ہوئی۔ تیسیر ظلیان صاحب کا خواب انتقال ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی تحقیق کے نتائج ایک مفصل کتاب میں محفوظ کر گئے ہیں جو "سوق اصحاب الکہف" کے نام سے دارالاعتصام نے شائع کر دی ہے۔

"اصحاب کہف" کا واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن کریم کی ایک پوری سورت کا نام "سورۃ الکہف" ہے۔ "کہف" عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک بہت پرست بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوان دین تو حید پر ایمان لے آئے تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ بہت پرست بادشاہ اور اس کے کارندوں نے ان پر ظلم و ستم توڑنے شروع کئے۔ لہذا یہ لوگ بہت سی فرار ہو کر ایک غار میں قیام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمادی اور یہ سالوں تک چلے سوتے رہے۔ غار کا محل وقوع ایسا تھا کہ سورج کی روشنی اور ہوا تو بقدر ضرورت اندر پہنچتی تھی لیکن دھوپ کسی وقت اندر نہیں آتی تھی۔ کئی

سال گزرنے کے بعد بت پرست بادشاہ کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک مسعود اور مسیح العزیز و نیک بادشاہ برسرِ اقتدار آ گیا۔ اس کے زمانے میں یہ لوگ اپنی خیند سے بیدار ہوئے۔ بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک ساتھی کو سکے دے کر شہر بھیجا اور یہ تائید کی کہ خفیہ طریقے پر جا کر کوئی حلال کھانا خرید لائے۔ وہ واپس آئے اور بت پرست بادشاہ کا زمانہ ہے اس لئے خطرہ تھا کہ ان لوگوں کا ان پتہ انہیں معلوم ہو گیا تو وہ ظلم و ستم میں کوئی کسر اٹھا کر رکھیں گے۔ چنانچہ یہ صاحب چھپتے چھپاتے ہستی میں پہنچے اور ایک نان بائی کی دکان سے کھانا خرید کر چلا لیکن جب سکھ اس کے حوالے کیا تو وہ بت پرانے زمانے کا تھا جس سے سردار داخل گیا۔ انہیں یہ معلوم ہو کر اطمینان ہوا کہ حکومت بدل چکی ہے۔ شدہ شدہ بادشاہ وقت کو بھی اطلاع پہنچی اور ان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو بھی نئے حالات کی اطلاع دی۔

قرآن کریم نے اجمالی طور پر نئے دور والے واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس دور کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کی قدر دانی کے طور پر ان کے دہر ایک مسجد بھی تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔

قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اس واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں کہ یہ واقعہ کس دور میں اور کہاں پیش آیا؟ چنانچہ تاریخی روایات کی بنیاد پر مفسرین اور مورخین نے اس سلسلے میں مختلف آراء ظاہر کی ہیں۔ زیادہ تر محققین کا رجحان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج و سمانے کے کچھ ہی عرصہ بعد یعنی پہلی سے تیسری صدی عیسوی تک کا ہے۔ اس وقت اس علاقے پر بت پرستی بادشاہ کی حکمرانی تھی۔ انہیں رفتہ رفتہ دین مبینہ کی جو غلط فہمیاں کے بارے میں ظاہر ہوا تھا اس کے اثرات یہاں تک پہنچ رہے تھے۔ نہی کی بناء پر یہ نوجوان اس دین کے حلقہ نکوشا ہوئے پھر جس زمانے میں یہ سعید روحیں عام میں کھو خواب تھیں اس دور میں رفتہ رفتہ دین عیسوی کے پیروکار اس علاقے کو کھلی عکسوں سے آزاد کرانے کی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں کے باشندوں نے بھی دین عیسوی قبول کر لیا۔

پھر جب خیند سے بیدار ہونے کے بعد ان حضرات کو بدلے ہوئے حالات معلوم ہوئے تو

اگرچہ انہیں دین برحق کی نشر و اشاعت سے خوش ہوئی لیکن انہوں نے اپنے لئے بھی پسند کیا کہ دنیا کے بنگاموں سے الگ اسی غار میں اپنی باقی زندگی گزار دیں۔ لوگوں نے ہمدرد بھی کیا کہ وہ اب شہر میں آجائیں لیکن وہ آزاد نہ ہوئے اور اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزار دی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تائب بادشاہ وقت ان کا حال معلوم کر کے ان کی زیارت کے لئے غار میں پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا لیکن دوسری روایات میں ان کی وفات کے بارے میں خاموشی ہے۔

مسکھی معصومہ میں بھی یہی قصہ معمولی لرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس واقعہ کی تشبیہات ۵۲۱ھ میں سارونگ (عراق) کے ایک کابین نے جس کا نام یعقوب (یا جیس) تھا ایک مفصل مقالے میں لکھی تھیں۔ یہ مقالہ سریانی زبان میں تھا۔ پھر اس کے یونانی اور لاطینی ترجمے ہوتے رہے۔ اس کے بیان کے مطابق یہ واقعہ ۲۵۰ھ میں ایشائے کوچک کے شہر افسس میں پیش آیا تھا۔ ان نواحوں کی تعداد سات تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پیغام دنیا کو سناتا کہ دوبارہ اسی غار میں سو گئے۔ ❶

چونکہ یعقوب سارونگ نے ان کے بارے میں ”دوبارہ سونے“ کا لفظ استعمال کیا تھا اس لئے بہت سے لوگوں کا اعتقاد یہ بھی رہا ہے کہ اصحاب کبف ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ اٹھیں گے۔

مسکھی معصومہ میں تقریباً جزم کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس کے قریب پیش آیا تھا (جس کا اسلامی نام طرسوں ہے) اور وہیں پر ایک غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کبف کا غار ہے۔ شاید انہی مسکھی روایات کے زیر اثر بہت سے مسلمان مفسرین اور مورخین نے بھی اصحاب کبف کا قتل وقوع افسس ہی کو بتایا ہے۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر ابن جریر میں مروی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اصحاب کبف کا غار ایلہ (خلیج عقبہ) کے قریب (یعنی اردن میں) واقع ہے۔ اس روایت اور متعدد دوسرے قرآن کی بنیاد پر آخروں کے بہت سے محققین نے اسی کو ترجیح دی ہے

کر یہ تھا کہ ان میں واقع یہ حضرت مولانا ذکی الرحمن صاحب سیاروی نے تھیں القرآن میں ہیں۔ موضوع پر بہت مفصل بحث کی ہے اور متعلقہ تاریخی اور جغرافیائی شواہد ہیں جن میں اسی کو درست قرار دیا ہے کہ یہ غار اردن میں ہے۔ حضرت مولانا سید علیہ الرحمہ کی رائے اللہ تعالیٰ نے بھی ارضِ شہ آں میں اردن کے قدیم شہر "اکور" میں قرار دیا ہے۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی "تفسیر معارف القرآن" میں منسلک بحث کے بعد اسی طرف رجحان غائب فرمایا ہے کہ یہ غار اردن میں ہے اور مولانا ابوالکلام آزاد اور حضرت مولانا شبلی نے بھی یہی فرمایا۔

ان تمام حضرات کی تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ اردن کے مشہور تاریخی شہر "اکور" کا اصل نام "قریم" تھا۔ جسے رومی حکومت نے جس طرح کر دیا اور یہ غاروی کے قریب کہیں واقع تھا۔

نہیں ۱۹۵۳ء میں اردن کے تھیں تیسرے ظہیان صاحب کو اسی طرح پتہ چلا کہ عمان کے قریب ایک پہاڑ پر ایک ایسا غار واقع ہے جس میں کچھ قبریں اور مردہ ہڈیاں پائی گئیں اور اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ اسپتال کے سرکاری کے ساتھ اس غار کی تلاش میں روانہ ہوئے یہ جگہ مہر سے بہت کچھ قریبی تھی کسی نے کئی کلو میٹر دور گزرا اور راستے کے کئی دو اس غار کے پائے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ تیسرے ظہیان صاحب نے الفاظ ہیں

"ہم ایک انداز سے غار کے سامنے کھڑے تھے جہاں ایک اور افتادہ جگہ اور ایک چھل پرانی واقع تھا غار میں اس قدر فائدہ پورا تھا کہ ہمارا داخل ہونا مشکل بنا یہ ایک چارواک نے ہمیں بتایا کہ غار کے اندر کچھ قبریں ہیں اور ان میں جو سیدہ جلیاں پائی گئی ہے وہ دراصل جنوب کی سمت تھیں اور ان کے دونوں کناروں پر دو ستون تھے جو زبان کو کھول کر بناتے تھے میری نگرانی میں ان ستونوں پر اپنے سر کے نقش پر پائی تو اس پر چھٹائی نقش نظر آیا ہے۔ غار کا ہر طرف سے چھروں کے ڈھیروں اور چیلے نے چھپایا ہوا تھا۔ غار یہاں سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر ایک بستی تھی جس کا نام "قریم" تھا۔

تیسرے ظہیان صاحب نے اپنی تحقیق جاری رکھی مگر آٹا قدیم کو حوالہ دیا "چلا" غار ایک ماہر وادیات، رشتہ جانی صاحب نے ماہر انجینئر نے بعد یہ کہ غار کی کہانی غار اسی جگہ کا ہے کہ یہ پہاڑ پر ۹۰۰ فٹ اس کی کھدائی کا کاروبار شروع ہوا ان رائے کی تائید میں بہت سے

قرآن و شہادہ ملتے پہلے گئے جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اس عمار کا دامن جنوب کی طرف ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر قرآن کریم کی آیت پوری صادق ہے۔

وَنُورِ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ تَرَاوَعْنَ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبَيْتِ وَإِذَا غَرَبَتْ

تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهِيَ مَحْجُوفَةٌ مِنْهُ۔

”اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا تو ان سے غارتے وائیں چوب بھٹکا، اور گزرتا اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں جانب کتر و کر گزرتا اور یہ لوگ اس غار کے شاہ حصے میں تھے“

اس غار میں صورتحال یہی ہے کہ دھوپ کسی وقت اندر نہیں آتی بلکہ طلوع و غروب کے وقت دائیں بائیں سے گزرتی ہے اور غار کے اندر ایک کشادہ غلابھی ہے جس میں ہوا اور روشنی آرام سے چلتی ہے۔

(۲) قرآن کریم نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ کستی کے لوگوں نے اس غار کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ لیا تھا چنانچہ اس غار کے ٹھیک اوپر کھدائی کرنے اور ملہ بنانے کے بعد ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے۔ جو قدیم رومی طرز کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے مابریں آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں بازنطینی طرز کا ایک معبد تھا اور عید الملک بن مردان کے زمانے میں اسے مسجد بنا دیا گیا۔

(۳) عصر حاضر کے بیشتر محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ شرک و شہادہ جس کے ظلم و ستم سے ملک کے اصحاب کُلف نے غار میں پناہ لی تھی خراجان تھا جو ۹۸ھ سے ۱۱۷ھ تک حکمران رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بت پرستی سے انکار کرنے والوں پر سخت ظلم ڈھاتا تھا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ خراجان نے ۱۰۶ھ میں شرقِ روم کا علاقہ فتح کر لیا تھا اور اسی نے عمان کا وہ سفیر بھی قتل کیا تھا جس کا ذکر پیچھے آچکا ہے اور وہ بادشاہ جس کے عہد میں اصحاب کُلف بیدار ہوئے اس کا نام جدیدہ محققین تصدیق و ایس بتاتے ہیں جو پانچویں صدی کے آغاز میں مزار ہے۔

دوسری طرف اس نئے دریافت شدہ غار کے اندر جو کچھ پائے گئے ہیں ان میں

تے چوڑا ہاتھ کے، اُسے کے چہرے پر موقع اصحاب الکھف میں ۵-۱۰ جس نے اس خیال کو بہت قوت دے رکھی ہے کہ یہی اصحاب کھف کا نام ہے۔

(۴) قرآن کریم نے ”اصحاب کھف“ کو ”اصحاب الکھف“ اور ”قبیم“ (مارا اور قمر) کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس کی تائید میں مختلف آراء بیان کی جاتی ہیں لیکن بیشتر محققین کا خیال یہ ہے کہ قریم جس جگہ پر بیان کیا گیا ہے اس میں ابتدائی نظریات آہستہ آہستہ اب اس جگہ پر مار واقع ہے اور اس سے قبل سامعین کے فہم سے یہ فیکلچر ہی ہستی ”قبیم“ کہلاتی ہے۔ یہ خیال اب دہائی صحابہ کا خیال ہے کہ یہ ”قریم“ کی کجی ہوئی شکل ہے لیکن یہاں کے بدو کفر قاب کو حکیم اور نیمہ نبیات بدل کر لے گئے ہیں۔ موقع اصحاب کھف ص ۱۰۸) چنانچہ اب حکومت اراک نے اس ہستی کا نام برکار کی طور پر ”قریم“ ہی کر دیا ہے۔ اس قدیم مادہ ”غیرائی“ نے بھی ”قریم“ ہی کو عمان کے قریب بتا دیا ہے نیز یہ معروف ”غیرائی“ کے روبرو عبد اللہ الجہانی نے اپنی کتاب ”الحسن التفسیر فی معرفة الاقالیم“ میں لکھتے ہیں:

والرفیقہ بلد فی شرق الارض ماضی من غسان حث وحدث معارف

فیہا عند من الحديث عبر السلف۔ (موقع اصحاب الکھف ص ۱۴۹)

قریم شرق اردن میں عمان کے قریب ایک شہر ہے جہاں ایک غار بھی پایہ گیا ہے جس میں کچھ انسانوں کے سانچے بھی ہیں جو زیادہ وسیع نہیں ہوتے۔ اس سے علاوہ قوت جبری نے بھی ”قریم“ کی تشریح کرتے ہوئے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ

ان مالملاء بارحی العرب من وادی دمشق موضعاً یزعمون انہ الکھف

والرفیقہ قریب عمان۔ (معجم البلدان للحموی ص ۱۱ ج ۱۹)

دمشق کے مصنفات میں جو عربی سرزمین بتا رہا ہے اس سے اس زمانے کے قریب ایک جگہ ہے جس نے ہمارے میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہی ”قبیم“ اور ”قریم“ ہے۔

(۵) اخیر میں صاحب نے بعض روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرونِ ادنیٰ کے مسلمان ان علاقے کے کسی نام کو صحابہ کھف کا نام سمجھتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے انھیں یہ بتا دیا کہ وہ ان کے پاس نہیں تھے۔

کر چہا تو وہ راستے میں شام و سحر کے راستے پر ایک پہاڑ سے ٹکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس میں ایک عمارت تھی جس میں کچھ دھانچے تھے اور وہ وسیع بھی نہیں ہوئے تھے نیز تعمیر قریش میں حضرت ابن عباس کے بارے میں بھی سب سے پہلے کہ وہ اس عمارت سے ٹکراتے تھے اور اس صاحب کتب کا نام قرار دیا تھا۔ فہرست میں واقعہ کی طرف بھی حضرت سعید بن عامر نے اشارہ کیا ایک طویل قصہ لکھا ہے کہ وہ شام کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنی عمارت بھول گئے اور آخر بھٹکتے بھٹکتے اپنی طرف سے واپس پلٹے تو اسے دیکھ کر پہچان گئے۔ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ اصحاب کتب کا نام ہے۔ چنانچہ وہاں نماز پڑھا کر ملے شہر میں داخل ہوئے۔ (موقع کتاب کتب ص ۶۷، ۶۸، ۶۹)۔

بہر کیف اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعے کے بعد کے بارے میں جس طرح پر سو فیصد یقین کے ساتھ پتہ لگنا تو مشکل ہے لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ اب تک جتنے مقامات نے بارے میں مقام اصحاب کتب ہونے کی رائے کا اظہار کیا ہے ان سب میں جتنے زیادہ قرآن و شواہد اس مقام کے حق میں ہیں کسی اور مقام کے حق میں اسے قرآن و شواہد میں جو ہیں۔ تیسرے طبقہ اصحاب نے اپنی کتاب میں فلسفے کے خلاف اس کا سوا نہ بھی کیا ہے اس موار نے اسے بھی ایک حقیقت ہوتا ہے۔

علامہ ابن حجر مکی نے تفسیر میں واقعے کے بارے میں کی مرمری شام و سحر سے ملان تک نفی ہے اس سے اس کا مفہوم ۲۵ میل ہے۔ ہم تقریباً نو بجے تک یہاں پہنچے اب کورمان کے لئے پہاڑ کے اوپر تک جانے کے لئے راستہ بنا دیا گیا ہے۔ علامہ نے اس کو تھوڑا سا دور چلے جاتے تو ایک مسجد و صحن ملاحظہ ہو اس میں قدیم طرز تعمیر کے چاروں طرف دیواریں ہیں۔ اس صحن کو دور کر کے غار کا دروازہ ہے وہاں کے فرش پر ایک خاص چوڑے چمڑے کی بنی ہوئی ایک چوکھٹ کی ہے۔ اس سے غار کے اندر آنے کے لئے تقریباً دو بیڑیاں نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہاں آ کر یہ غار تین حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک حصہ دروازے سے سیدھا داخل تک کیا ہے دوسرا انہیں ہاتھ مشرق کی طرف مڑ گیا ہے اور تیسرا بائیں ہاتھ مغرب کی طرف۔ مشرقی اور مغربی حصوں میں آٹھ تا دس نمازیں پڑھائی جاتی ہیں۔ مشرقی حصے کی نسبت قبر میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہے۔ اس دروازے میں ہم تک کر رہیں تو ایک انسانی لاش خلیعہ صاف نظر آتی ہے۔ اگر اندر چلے جاتے تو رک

میں نے جو حق سچا کر ادا کر دیا ہے اس پر اکتفا کرتا ہوں۔

میں نے نہ رکا ہوا حصہ سوچ سے ڈال کی طرف سیدھا کیا ہے دو تقریباً ساٹھ ہے اور اسی کے
 پرے میں تیسیر بھویاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ بڑا اور الجوا ہے جس کا اکثر قرآن کریم میں آیا
 ہے۔ جب ۱۹۶۱ء میں اس غار کی صفائی اور اٹھائی کا کام شروع ہوا تو رفیق الدین جی کہتے ہیں کہ
 غار کی اس درمیانی جگہ میں ایک چاروں طرف کا چاروں طرف ایک نوکریاں تھیں اور چاروں
 طرف چھیں تھیں تھیں تھیں صاحب کا خیال ہے کہ یہ صاحب بکھ کے کھٹے کا جڑ تھا۔ اس کے ہوا
 اسی جگہ پر رومی، اسطانی اور مثنوی دور کے بہت سے بکھے غمگیناری کے رقیق اور زور کے بار بکھیں
 نے نکلن اور انکو بکھیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ اب یہ ساری چیزیں ایک الماری میں جمع کر کے غار
 کے مٹائی دیوار میں محفوظ کر دی گئی ہیں جو جمعے بھی انھیں۔

مار کے شرقی حصہ میں ایک دوپہ کو بلند ہوا تو دوئی چھوٹی سی سرنگ سے جو صوبہ خاٹہ والی چھوٹی شکل میں ہے یہ سرنگ مار کی چپت پر جو مسجد کی دوئی سے اس میں بہا کر لگی ہے لیکن سب یہ غلط دریاختہ ہوا اس وقت میں سرنگ کے پانی کو بہنے پر ایک پتھر رکھا ہوا ملا تھا اتفاق سے سلطان لدین اپنی بے نظیر کے جرنیل اسامہ بن مقتدر نے اپنی کتاب "المستقر" میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں تیس غزوہوں کے ساتھ اس علاقہ میں آیا اور وہاں نہ نہ چمکی انگلیں وہاں ایک تنگ سرنگ تھی اس میں دھن نہیں ہوا جیسے نہیاں سارے کا خیل ہے کہ یہ وہی تنگ سرنگ ہے۔ (موقع اسامہ ولیدہ اس ۱۳۹)

۴۔ کوڑب صاف کر کے دیکھ کیے تو اس کی باریکوں پر خط و نقوش اور خط و نشانیں دیکھیں۔
مبارک بھی کہیں کوئی شخص ابواب پر بھی نہیں جاتیں۔

نہایت باہر نکلے تو سامنے کے صحن میں ایک ٹال وانہ ہونے لگے۔ یہ مجھ پر تے ہوا کہ عمارت کی دیوار سے ٹکے وقت یہاں ایک زخموں کے درخت کا تنہا توہ ہوا تھا، رفیق ملہ جانی مناسب نے نکلتا ہے کہ درختوں کا یہ درخت چرونی اور کا ہے اور اس کے قریب ایک مغرب قریب بھی تھی اور جب ہم نے پہلے نکلا یہاں کھدائی اور صفائی شروع کی تو اس پس کے عمر گروہوں نے بتایہ کہ زخموں کا یہ درخت نہیں مگر ایک قریب تر ہوا تھا، اور اس کا پھل بھی کھد کرتے تھے

غار کے ٹھیکہ کو ایک تہ محلہ مسجد کی، یہ ادریس ایک محراب صلیت چاند فرس تک اجڑی ہوئی
نکل آتا ہے۔ یہ شراخ میں تھمر تھوڑا اور رقیق، چائی صاحب یہاں پہنچے تھے اس وقت یہ
مسجد تھمر چکیں آئی تھیں۔ کھدائی اور سفائی کے بعد مسجد بڑا آمد ہوئی۔ یہ مسجد دس سو سالوں اور اس سے
بڑی ہے اور کھدائی کے دوران اس کے کتب میں چار کولہ تھوڑے بڑے ہونے اور وہی طرز کے
ہیں یہاں۔ عربی، پشتو، پشتون کے قبا (۱۷۵۷ء تا ۱۷۵۸ء)۔ کچھ چٹل کے سید بھی یہاں ہیں۔
اور ان بڑے ہونے اور چھ میٹر کے برابر ایک چھوٹا سا سرد بھی لگا جس کی حجت کوٹا یہ اذان کے
لئے استعمال کی جاتا تھا اسی کے قریب کچھ مٹی کے گولے بھی پائے گئے جو وہلو میں استعمال
ہوتے ہوں گے۔ مٹی سے ایک لٹیر بھی بڑا ہوا جس کی تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ احمد بن
محمد ان کے بیٹے تھا اور یہ کے زمانے ۸۹۵ھ ہونی اس میں مسجد کی مرمت کی گئی تھی۔

اس تمام قوم کے سید عربین کے ہونے کا کھلے میں "ان" کا خلاصہ یہ ہے کہ بتا رہی
یہاں وہ لوگوں کے ایک مہارت کو، بنائی تھی عبداللہ بن مسعود (ع) یا عبداللہ بن مسعود کے
زمانے میں ہونے مسجد میں تبدیلی کر دی گئی تھیں احمد بن مسعود نے اس کے طرز و اش میں کوئی
تبدیلی نہیں کی۔

اس وقت ادریس کے محلہ آباد تھا۔ وہ محلہ اور قاف نے اس غار کے چھوٹے اور اس کی صفائی
و تعمیر و بنائیں تھیں۔ اس کے قریب ایک ہی مسجد بھی تھی اور وہی ہے ادریس کی مہارت
کے لئے مانتا تھا کہ وہاں بنایا گیا اور غار کے اندر کھدائی کی گئی۔

یہ کھدائی اور غار کی اس قریب آئی اور ادریس کی زیدت زندگی کے یادگار تاریخ ہے
میں سے ایک تھی۔ صاحب لفظ کا وقت یہ دیکھنا ہے کہ جو قاف۔ بیٹا عبداللہ بن مسعود۔

مقدمہ فرما حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب مدظلہ نے اسی وقت کے بعد فرمودہ
پر قافلہ مستقل کتاب "ادریس والین و زیدت" کے نام سے تحریر فرمائی ہے جو ادریس کی تاریخ
اور حقائق حقیقات سے کہیں زیادہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس واقعے کا بڑا زینت
اگرچہ جو قاف کی طرف توجہ دوانے کے لئے آویٹ۔ (جہاں یہ ۱۰)